

مہرِ دلت و تجلیتِ حدیث پر لاجواب کتاب

علمِ حدیث

مولانا اشفاق الرحمن مدظلہ العالی کا تالیف

مکتب خانہ شانِ اسلام

اردو بازار، لاہور

پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ الْآخِرَةِ

ضرورت و نجاتِ حدیث پر لا جواب کتاب
مستحق بہ

علم حدیث

از

۱۵۰۷
۱۱/۱۱/۱۱

حضرت مولانا اشفاق الرحمن صدیقی کاندھلوی
فیضہ جہاز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

BOOK CENTRE
BOOK SELLERS & STATIONERS
Haider Road RAWALPINDI
Phone No. 68234

کتاب خانہ شیک اسٹیل
آرڈو بازار ۱۰ راحت مارکیٹ لاہور

علمِ حدیث

حَمْدُهُ وَنُصَلُّوْهُ سَلَامًا

عرصے بالفصوص جب سے آزادی کی گئی ہو چکی ہے انکارِ حدیث کا شور مچا رہا ہے احکام کی پابندی اور بجا آوری سے بچنے کے لیے دین کی ایسی تفسیر کی جا رہی ہے جو جملہ قیود سے آزاد ہو۔ بہرہ نفس کے باعث اگر ہم دین کا ساتھ نہ دے سکیں اور اخلاق و اوصافِ دین سے اپنے کو آزاد کر لیں اور غیور نہ کر سکیں تو چاہتے ہیں کہ دین ہی کو بیل ڈالیں گے

"دین کی پابندی کسی کی حدود و قیود اور گرفت سے آزاد ہونے کی اس سے بڑھ کر کیا صورت ہو سکتی ہے کہ خود ترجمانِ وحی اور معلمِ وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم ہی کو کس دین سے خارج کر دیا جائے (سلفِ صالحین اور ائمہ مجتہدین کو کسی شمار میں نہیں)۔

اور آپ کے اقوال و افعال اور احوال کو دین کی شریعت ماننے سے انکار کر دیا جائے تاکہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق دین کی من مانی شرح کی جا سکے اور اس من مانی شرح کی نسبت اعتقادِ جائز اور پختہ یقین ہو کر یہ واقعی اسلام اور حقیقی ایمان ہے اور اس نے نعوذ باللہ من ذلک (تسبیح)

کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ملائی اسلام ہے۔

اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی تعلیم سن نہیں، آپ کے حکمت بھرے اقوال اور جوامع کلم بہت نہیں، آپ کے بلند اعمال آپ کے پاکیزہ احوال قابلِ اقتداء اور اتباع نہیں تو اپنی تار سا عقل کے سوا تو کون بھی کا اور کونسا ذریعہ رہ جاتا ہے۔ دینا بین کے لیے نبوی شرح و تفسیر آپ کے لیے حجت نہیں، تو پھر آپ بالکل آزاد ہیں، دین کے نام سے جو چاہیں کھیں اور جس امر کی چاہیں دعوت دیں۔

حضور معلم کی حیاتِ طیبہ نمونہ نہیں، صحابہ کی زندگی دین کی شرح اور سنتِ نبوی کی نظم نہیں، ائمہ اسلام اور خیر القرون کی جانفشانی اور اجتہادات کا مجموعہ ہے سود اور حاکم علی اور خوشنودی سلاطین و امراء کا ذریعہ قربت ہو تو یہ سب اصلی اسلام اور دین واقعی ہے

"قیاس کن زنگلستان میں بہار مرا"

حقیقت یہ ہے کہ حدیث کی تشریفی حقیقت کا انکار حقیقتِ نبوت سے ناشناسی اور لازمِ نبوت اور اوصافِ نبوت سے انکار ہے۔ کیونکہ جب نیک کے اقوال و اعمال و احوال حجت نہیں تو پھر غیر کی حیثیت صرف قاصد یا پوسٹ مین کی وضاحت ہے کہ اس کا کام صرف زبانی یا تحریری پیغام پہنچانا ہے اور یہ خدمت انجام لینے کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کو یہ پیام رسان کے بعد اور کچھ کہنے سننے کا حق نہیں رہتا۔ اگر اسی بنیاد پر ہے اور نفسِ الامری ہی ہے تو بے شک حدیث و سنت کوئی چیز نہیں رہتی لیکن پھر شری کا دھج وادِ عدم و وجود برابر ہے اور اس صورت میں اس کے علاوہ کہ حقیقتِ نبوت اور غرض و غایت اور اوصاف و لوازمِ نبوت کا انکار

ہے۔ نبی اور غیر نبی میں بھی کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ نبی اور غیر نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام و پیشوا و راہی و رہبر فرمایا ہے یعنی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کی ذات مجسم ہدایت و رہنمائی اور امت و پیغمبرانی کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور ان کو اصلاحات و مگراری سے بچائیں۔ پس اقوام عالم میں وہ مبعوث ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ نبی نوح انسان کو اندھیرے سے اُٹھانے میں لائے گئے ہیں۔ دو تیس روشتن کی جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب دوسری اللہ کے رسول کی مکتبہ۔ ان دونوں کی روشتنی اور نور کا مروج حکمت و اصلاحات کی تائید کیوں کو فلاح و صلاح کی روشتنی اور نور سے بدلتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ **وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُبْتَئِلُ بِتَنَتَلِي عَلَيْكُمْ آيَةُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ** یعنی تم کو کفر کرنا کیونکر زیب دیتے ہو حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔

پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر سے بچانے والی وہ مستقل چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں۔ ایک آیات آجہی جو ان کو سنائی جاتی تھیں اور دوسرے خود رسول کا مستقل وجود جو اپنی تعلیم و تلقین فیضِ حجت اور اثر سے ان کو جتنے بڑے گا و اصلاحات سے مانگ کر آئے گا۔

اگر صرف کتاب آجہی اس کام کو انجام دے سکتی تو رسول کے ذکر کی حاجت نہ رہتی بلکہ خود بعثت ہی کی کیا ضرورت تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب صامت قرآن اس کی کتاب ناخلف (رسول) سے مل کر اپنے فریضہ کو انجام دیتا ہے۔ جس طرح آنکھ کی

بینائی یا بخارجی روشتنی آفتاب و ماہتاب اور بجلی و فیض کے بصارت کا کام نہیں کر سکتی بالکل اسی طرح بلکہ اس سے اعلیٰ وجہ پر قرآن کی ہدایت بغیر نبی نہ سوسندھیں سوسندھیں رہیں گے۔

نبوت کا آئینہ صدق و صفا کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی کا جسم بیکر حکمت کی وہ عالم کا چراغ اور علم و ہدایت کا مطلع انشور ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا مجھنے اور دیکھنے کی نور ہوتا ہے وہ خود بھی سراپا نور ہوتا ہے۔ جس سے اندھے دیکھتے، گمراہ راہ پاتے اور حق کے طالب روشتی حاصل کرتے ہیں۔ **وَذَاجِلَانِي اللَّهُ بِإِذْنِهِ وَسَيَدَا جَانِيْنِيْنَ** یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشتن گراؤتپ بنا کر بھیجے ہے۔

ایک نبی یا پیغمبر محض قاصد اور (نصوح باللہ) ڈاک یا پوسٹ میں ہرگز ہرگز نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ عملی زندگی میں بھی قرضہ ربانی کا تم و اکمل نمونہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر جنس اور ہر نوع کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے اس جنس یا نوع کی کوئی ذات خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبوت کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو نبوت کے لیے بمنزل لوازم حقیقت کے ہیں چنانچہ دنیا میں ہر جنس سے پیغمبر دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف زمانوں اور احوال میں مبعوث ہوتے ہیں وہ ان خصوصیات سے ہمیشہ ممتاز ہوتے ہیں۔ مثلاً خدا نے کسی کو کسی طرح اپنے کلام و ارشاد سے مقرر اور اپنے احکام سے مقرر فرمایا ہے۔

ان کے ادراک و احساس کی قوتوں کو اس قدر بلند فرمایا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتیں ان کو محسوس ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ عانتہ انہیں میں آوازوں کو نہیں سن سکتے وہ ان کو نہ سنا دیتی تھی ہیں۔ ملائکہ آجہی خدا کے قاصد بن کر ان کے پاس آتے ہیں۔

صداقت کے لحاظ سے ان کے خواب اور بیداری کا یکساں عالم رہا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے۔

امام غزالیؒ نے "معارج القدس" میں
اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے "جہتہ اللہ بالافہ"

حقیقت نبوت

میں لکھا ہے :

"جہت انسانیت کے رتبہ سے بالاتر ہے جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔ وہ عقلیہ آہی اور موہبت رتبائی ہے۔ سعی و محنت اور کسب و تلاش سے نہیں ملتی۔"

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح انسان کو عقل کے باعث حیوان پر فضیلت ہے کہ عقل اور دماغی خصوصیت حیوان میں نہیں پائی باقی اور اسی کے بل پر انسان حیوان پر کھڑی کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنے نفوس قدسیہ کی بنا پر تمام انسانوں پر برتری حاصل ہے وہ اپنے قدسی نفوس اور پیغمبرانہ قوت سے دوسروں کو راہ راست دکھاتے اور خود راہ راست پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی پیغمبرانہ عقل و فہم انسانی عقول سے بالاتر ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تمام انسانی نفوس کی تلامیذ کا فرض انجام دیتے اور ساری نوع انسانی کے مسائل حیات اور جملہ کاروبار کو حل کرنے اور انجام دینے کے لیے وحی الہی کی روشنی میں نقشے بناتے ہیں اور جس طرح انسانوں کے عجیب و غریب کام حیوانوں کو حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبروں کے عجیب و غریب کام انسانوں کو معجزہ نظر آتے ہیں۔ اگرچہ نبی عام انسانوں کے ساتھ بشریت اور انسانیت میں

شریک ہوتا ہے مگر عقلیت و معنویت میں وہ ان سے بالکل الگ ہوتا ہے کیونکہ ان میں وحی قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی وہ دوسروں میں نہیں ہوتی اس لیے ہر رسول کی اطاعت ضروری اور لازمی ہوتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاقِيَهُمْ فِيهِمْ نَذِيرٌ ۚ
یعنی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

حتیٰ کہ ایک مقام پر رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت فرمایا اور خدا کی اطاعت اس کے احکام کی بجا آوری میں ہے پس رسول کی اطاعت احکام رسول کی بجا آوری میں ہوتی۔ لہذا احکام رسول کی اطاعت میں عین خدا کی اطاعت ہے چنانچہ قرآن حکیم میں بتاتا ہے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ۚ دوسرے مقام پر ارشاد ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۚ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ خدا تمہیں محبوب رکھے گا کسی مقام پر یہ معنون نہیں کہ :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يُلَاقِيَهُمْ فِيهِمْ نَذِيرٌ ۚ
اتنا ہی مگر اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔

عالم کائنات کی سب سے بڑی خدمت
غرض و غایت نبوت
یہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و کردار کی اصلاح و تربیت کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ و نظام

تذکرہ ہے۔ اس سے زیادہ متقدم طریقہ یہ ہے کہ اخلاقی اصول و مبادی پر عمل
طرز و انشاء کے ساتھ کتابیں لکھ کر تمام عالم میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کو ان
کی تعلیم دلائی جائے۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے مجبوراً حسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے یہی
طریقہ ہیں جو ابتداء سے لے کر آج تک دنیا میں رائج ہیں اور آج اس انتہائی ترقی
یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سب سے زیادہ کامل سب سے
زیادہ صحیح اور سب سے بہتر عملی طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہا جائے نہ تحریری
فقوس پیش کیے جائیں نہ جبر و اکراہ سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک
پیکر عظیم سامنے آجائے، جو خود ہمہ تن آئینہ عمل ہو جس کی ہر جنبش لب ہزاروں
تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ امر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں
آج جو اخلاق کا سرمایہ ہے سب انہی فقوی قدسیہ کا پر تو ہے۔ اسی بناء پر
ہر ہر قدم پر نئے نئے رہنماؤں کی ضرورت پیش آتی۔ اور اسی لیے عام انسان اپنی
تعمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شہیرہ و شہین ہو اور
گوشہ نشین بھی، بادشاہ و کشادہ ہو اور گدا بھی، فرماں رواںے جہاں بھی ہو اور گراں
بھی، مفلس تالے بھی ہو اور غنی دیا دل بھی۔ یہ بزرگے کامل یہ سستی جامع، یہ حقیقہ زندانی
عالم کو ان کی آخری منزل ہے، 'اَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْاَوَّلَةِ' کہ جسے کسی نے نہایت خوبصورت اور کامل
مکان بنایا ہو۔ لیکن قدرے قلیل حصہ باقی رہ گیا ہو۔ جو شخص مکان کو دیکھتے ہیں بہت
بند کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ حصہ بھی پورا ہو جاتا تو بہتر ہوتا، اور یہ وہ آخری

حقیقت ہوں۔

عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں۔ اس لیے یہ سستی جامع بھی ہمیشہ نہیں رہ
سکتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف اس کی حرکات و سکنات
کی ایک ایک آوا اور اس کے طعنے و دھجوں کے ایک ایک خط وخال کا عکس لے لیا
جائے کہ راضی زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کا کام دے سکے۔

لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں وہ کون کون سے گزرا ہے جس کا کائنات زندگی
اس طرح قلم بند ہوا ہو کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام ہو کہ کسی محبت آسمانی کو تر
نہ آسکا۔ اور دوسری طرف دوست اور قریبی کے لحاظ سے حالت ہو کہ اقوال و افعال
و منع و قطع، شکل و شاپہت، رفتار و گفتار، مذاق و طبیعت، انداز و گفتگو، طعنے و زندگی،
طریق و معاشرت، کھانے پینے، پہنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے رونے کی ایک
ایک آواز محفوظ ہوگی، تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک ہی صدا بلند ہو سکتی ہے،
محمد عربی قدسیہ بآبائنا و آبائنا۔

پس حضور کے ارشادات کا انکار اور حدیث کو شرعی حیثیت سے طعن و محض
تاریخی حیثیت دینا اور حضور کو محض 'مبلغ قرآن' ماننا دراصل دین کی تکمیل کا انکار ہے،
اور نبوت و رسالت کی ناشناسی حقیقت میں نبوت کے لوازم و رعایت کی ناواقفیت
پر مبنی ہے۔ جو ناقص و محض نہیں ہوتا۔

قرآن مجید میں متعدد آیتیں اس مضمون کی ہیں
غلط فہمی کا ازالہ
کہ رسول کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ عام
انسان اور نبی میں فرق صرف وہی دراصلت کا ہے۔ اس سے آج کل بعض کوتاہ بینوں

پیغمبری کے وقت نہ مفہوم دینی کا علم تھا اور نہ ہی اس کی تشریح کا حق تھا:
إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ حُجَابٌ وَ

اس اشتباہ اور غلط فہمی کی ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں
شرح اور توضیح کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کر لیا گیا ہے وَنَاخُلُكُمْ
أَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرْبٌ ۚ فَمَاذَا بِهِمْ لِمَا كُفِّرُوا بِهِ عَسَىٰ لَكُمُ الْعِلْمُ ۚ
ہم انہیں کوئی چیز دے دیں..... ہم انہیں کوئی چیز دے دیں..... ہم انہیں کوئی چیز دے دیں.....
یعنی جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں.....
وہ ظالم ہیں..... وہ فاسق ہیں۔

اب اگر رسول کیلئے وحی کتاب سے الگ شرح تصنیف کرنے کا حق تسلیم کیا
جائے تو خدا کے سوا ایک اور شارح تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا پہلا جواب تو یہ
ہے کہ ہم رسول اللہ کو علم کو شائع نہیں بلکہ شائع قرار دیتے ہیں۔
خود فرمائیے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر کج جب قانون کی توضیح و تشریح کرتا ہے
اور لوگوں پر استغاثہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے اس عمل سے سلطان وقت بن کر اپنی موابدہ
کے مطابق قانون وضع کرنے کا منصب حاصل کرتا ہے یا قانون کا محقق اور شارح
ہوتا ہے؟

یہی حیثیت آسمانی عدالت کے اس قاضی کی ہے جس کو ہم دین کی اصطلاح
میں نبی، رسول، معلم اور پیغمبر کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اکثر جہوں پر اس کی وضاحت
کی ہے مثلاً: إِنَّا بَنَيْنَاكَ فَرَجًا ۖ وَالْأَلَمُ يَذُنُّ لَكَ ۖ إِنَّا هُوَ ۖ إِنَّا هُوَ ۖ إِنَّا هُوَ ۖ
کی انعام دینی میں صرف اس چیز کی پیرہی کرتا ہوں جو محمد پر وحی کی باقی ہے اور

کوہ دھوکا ہو گیا ہے کہ رسول کا فرض صرف وحی آپ کی تبلیغ ہے۔ یعنی قرآن پاک کے
الفاظ کو انسانوں تک بعینہ پہنچا دینا اس کا کام ہے۔ اس کے معنی کی تشریح اور مطالب
کی توضیح نہ اس کا منصب ہے اور نہ استحقاق۔

اُن کے نزدیک تبلیغ رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد اور نامہ بردار کی ہے جو ایک
جگہ سے دوسری جگہ خط لکھ کر پہنچا دیتا ہے مگر اس خط کے مفہوم و معنی کی تشریح کا اس کو
حق نہیں ہوتا بلکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس بنیاد غلطی کیلئے۔

شاید یہ دھوکہ ان آیات کے علاوہ لفظ رسول سے بھی بڑا ہے جس کے لفظی
معنی پیغامبر اور قاصد کے ہیں۔ لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ جہاں ان کو رسول کہا گیا
ہے۔ نبی خبر پانے والا، بھی تو کہا گیا۔ "بشر عوف بنی سنانے والا۔" "نذیر ذوالنواالا
سراج منیر روشن چراغ" صاحب مکتب، صاحب خلق عظیم، صاحب مقام محمود،
مجتبیٰ، مقبول، مصطفیٰ، برگزیدہ، مبتین، بیان و شریعت کرنے والا، معلم حکماء، نواالا
منزل کی پاک و صاف کرنے والا۔ داعی الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا،
حاکم فیصلہ کرنے والا، مطلع واجب الاطاعت، آمر حکم کرنے والا، تاجی رکھنے
والا بھی تو کہا گیا ہے۔

کیا یہ اوصاف و القاب صرف اسی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک
پیغام پہنچانے والے قاصد ہیں؟ جن کو اصل پیغام کے مفہوم و معنی سے ایک جڑ و قاصد
اور نامہ بردار کی طرح کوئی سروکار نہیں، حالانکہ قرآن کے مفہوم و معنی کی تشریح و تفسیر کا
تو کج عربی دان کو بلکہ اس سے بھی ادنیٰ کو حق حاصل ہے اور اس کی روح و
حقیقت تک پہنچ جانے کا ہر مذہبی دعوئے کرتا ہے مگر خود صاحب پیغام کو اپنی

وَمَا يُفْلِحُ عَنِ الشُّكُوِّ دِلْعَنِي (اللہ تعالیٰ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے)
اور نہ وہ غواہاتِ نفس کے تحت بولتا ہے۔ وغیرہ۔

دوسرا حقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر عظیم مقصد اور مفہوم سے معرفتِ وحی کے اسی طریقہ خاص کے ذریعے اپنے پیغمبر کو مطلع نہیں فرماتا جس طریقہ خاص سے قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ وہ اقسامِ وحی میں سے کسی قسم کے ذریعہ اپنی مشیتِ رسول پر واضح کرتا ہے اور ان میں سے ہر فرقہ ہدایت کی تعمیل تمام امت پر فرض ہے۔ یعنی خواہ وہ وحی ہو جو الفاظِ کلمی کی قید کے ساتھ آئی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں یا ربانی مفہوم و معنی رسول کے الفاظ میں ادا ہوں جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔

اس جواب کا شمار یہ ہے کہ پیغمبر کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی دوسریں ہیں ایک حقیقی یعنی وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے خاص الفاظ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہا ہے اور جس کے بموجب کتاب اللہ بحقیقہ ربانی اور قرآن مجید کا نام دیا گیا ہے۔

دوسرا علم پہلے علم کی غیر متبدل اعلیٰ اصول کے تحت اس کے مقصد کی صحیح تشریح اور اس کے جزئیات کی ضروری تفصیل کرتا ہے اور غرض اجماع اور متبدل امور کے متعلق ہنگامی اوقات میں مصلحتی احکام بتلاتا ہے اور اسی دوسری قسم کا علم ہے جو روایات اور احادیث کی صورت میں ہے اور جس کو اہل اصول اپنی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔

کتاب میں اصولی احکام ہیں اور سنت ان اصولی احکام کی عملی تشریح اور بیان

ہے۔ کتاب براہِ راست وحیِ کلمی کا نتیجہ ہے اور سنت فراموشیِ رسول اور غمِ نبوی کا۔ کتاب بالفاظِ وہاب ہے اور سنت بالعلم۔

علماءِ اصول نے کتاب اور سنت دونوں کو وحی مانا ہے۔ اور دونوں کے درمیان فرق یہ کیا ہے کہ کتاب اس وحی کا نام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور سنت اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس تشریح کا مقصد حقیقتاً تلاوت اور عدم تلاوت کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کتاب میں معنی کے ساتھ الفاظ بھی وحی کہے گئے ہیں۔ اس کا حرفِ حرف اور نقطہ نقطہ وَاَنَّا لَنَافِخُكَ نَدَاکِ پیشین گوئی میں داخل ہے اور اسی لیے اس میں الفاظ کی کجی اور حذف و اضافہ محال ہے اور سنت میں الفاظ کی نہیں صرف معانی کی حفاظت ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ کی وحی مآثور مکتوب اور محفوظ کی گئی اور نماز میں اس کی قرأت کا حکم ہے اور یوں بھی عام طور سے اس کی تلاوت مسنون اور اجازت ہے کہ موجب ہے۔

اور سنت کی وحی بالفاظِ مقصور نہیں۔ اس لیے اس کی عقلی حفاظت کو اس وجہ اہمیت نہیں دی گئی اور نہ نماز میں اس کے الفاظ قرأت کیے جاسکتے ہیں اور نہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور نہ ان کو کتابِ کلمی کہا جاسکتا ہے مگر معنوی و اصولی لحاظ سے ان کی حفاظت خود قرآن نے اپنے اندر کر لی ہے اور جزئیات کی حیثیت سے گویا الفاظ میں نہیں مگر عمل میں خود رسول اور اس کے پیروؤں اور ہر ان کے پیروؤں کے مسلسل تعامل سے۔

یہاں تک کہ آج بھی تمام امت کے علمبرآراء سے عملِ تواثر کی صورت میں محفوظ ہے اور بعد کے ادا ہوں نے اچھی طرح تحقیق کر کے الفاظ اور کتب احادیث

ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس کے ان سوالات کا جواب ہمیں بطریق انسان
تقریباً انہی الفاظ میں ملے گا کہ یہ سب مشاہیر اپنے جسم و جان کے اختیار سے بشریت
کے اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ اور شعبہ میں عام انسانوں سے بلند قرار
ممتاز تر رہے ہیں۔ نیز اللہ کی سنت جاریہ اُن پر جاری رہی ہے اور انہی اختیارات
خواہشات کی تکمیل کے لیے عام انسانوں کی طرح مجبور تھے۔ مگر سچی روشنی اور پروتہ
حرارت و غیرہ ان کے احساسات پر ایسی طرح اثر انداز ہوتی تھیں جس طرح ایک عام
انسان پر۔

متذکرہ تمثیلات کو نگاہ میں رکھ کر ہم ایک نبی انسان اور غیر نبی انسان کو
بجھنے میں کسی نہ کسی حد تک مدد دے سکتے ہیں۔ وہ غیر نبی انسانوں کے ساتھ بہت
سے انسانی اوصاف میں شریک ہونے کے باوجود وہی اور اس کے خصائص و لوازم
میں عام انسانوں سے صریحاً الگ، بلند اور اعلیٰ بلکہ بعض جسمانی خصوصیات میں بھی
اُن سے ممتاز ہیں۔

پس نبی اور غیر نبی میں وہی کافرق مان کر وہی دالے اور بے دلی دالے انسانوں
میں خود وہی 'وہی کے سینکڑوں لوازم خصوصیات اور اوصاف کافرق تسلیم کرنا پڑیگا۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا کام صرف رسالت محضہ جو اور نبی کے حکم کی اطاعت مانا ہونے
کے باعث ہو اور خود باللہ نبی کی حیثیت پرست میں جیسی ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کے دورے ہوتے ہیں ایک طرف تو وہ بشریت
کے جامہ میں ہوتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے
جاگتے، شادی بیاہ کرتے اور پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ان کی نوعیت

بجھنے کا کہ ان آیتوں میں جس قسم کی مماثلت اور بشریت کا ذکر ہے۔ اس کا تعلق
ظاہری جمائیت اور اعشار و جوارح و قوی اور سمیت بدنی سے ہے دیکھنا انسانی
روحانی و دماغی و قلبی، علمی اور عقلی حیثیت سے وہ انسان ہوتے ہوئے بھی فیسیبی
انسانوں سے بلند تر اور اعلیٰ ممتاز ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں صرف وہی کے امر
فارق ہونے کے معنی نہیں کہ نبی انعام و ثواب سے مستحق ہونے کے علاوہ تمام
اوصاف و کمالات اور محکمات و جہتوں میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کہنا ایسا
بے جا ہے جیسے اگر کوئی کہے کہ عالم و جاہل میں صرف علم کافرق ہے ورنہ فیکری اور ذہنی
صلائیتوں میں یہ دونوں یکساں ہیں، حالانکہ علم کی صفت سے کسی کا شغف ہونا خود
اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ جاہل کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے، اخلاق و دانش
میں، تہذیب و دانش کی میں، سلیقہ و دانائی میں، حکمت و اصابت میں اور
امانت و دیانت میں ممتاز ہو۔

وہی و رسالت کو چھوڑ دو دوسرے انسانی کمالات کو بے لوث تو قوی یہ ماننا چرکیگا
انسان کے جتنے اوصاف و کمالات ممکن ہیں اُن سب کی اعلیٰ سے اعلیٰ جانب یہ کہ ان
سب پہنچنا ممکن ہے اور جو دامن تک پہنچ جائے وہ اپنے جسمانی اوصاف و خصوصیات
کے لحاظ سے انسان ہونے کے باوجود اپنے دوسرے قوی میں عام انسانوں سے
یقیناً بلند اور ممتاز ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جسمانی قوت کا نمونہ رستم کیا
انسان نہ تھا۔ اور علم و فضل میں مسعود یونانی فلسفی، ارسطو کیا اپنی حیثیت
میں فوق البشر تھا۔ اور موجودہ دنیا کی بہت سی حیثیت انگیز ایجادوں کے حاملین
کیا بشریت سے پاک ہیں؟

توحید خیر تو بدرجہا اس کا سزاوار ہے کہ وہ کاخِ عِزِّ مَنِّ الرَّحْمٰنِ اَلِجَبَالِ نہ ہو اور اپنے
نفسا نفس میں عام انسانوں سے بدرجہا بلند تر اور ممتاز ہو۔

ایک فرقہ کا جو خیال ہے اور اس کی جڑ سے اشاعت ہو رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ حکم صرف وہی ہے جو قرآنی کی صورت میں آیا۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام احکام جو قرآن سے باہر ہیں، وہ صرف حکامانہ اور انتظامی امور ہیں، جن کی پیروی کرنا اسلامی شریعت ہے نہ اسلام کا جوڑ ہے۔ صرف قرآنی وحی کا نام اسلام رکھا ہے اور تیرہ سو صدی کے متوجہ کا نام "ملائی اسلام" رکھا ہے۔

یہ خیال سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن میں انبیاء کے لیے بطریت کا ثبات اوصاف خداوندی کے مقابلہ اور رسالت و بشریت میں مشابہت و قسوت کرنے کے لیے ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں کہ صرف وہی آج ہی پہنچنے کے علاوہ سول کواد کوئی امتیاز نہیں۔ اس خیال کے باعث بیسیوں آیتوں کی تخریفات و انکار کرنا چاہیے گا۔ راجح تک تیرہ سو صدی میں جس قدر مسلمان گزے سب کی تجہیل اور قسوت کرنی چاہیے گی اور سب کی تجہیل پر تیار ہونا اپنی جوابات پر دلیل لانا اور اپنی عقل و ذہن کو فخر و مقام کے مترادف ہے۔

الغرض نبی اور غیر نبی میں صرف وحی و نبوت کا جو فرق ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ ان دونوں میں نبوت و رسالت کے تمام لوازم و خصوصیات اور ضروری اوصاف میں فرق و امتیاز ہے کسی انسان کو صاحبِ وحی ماننے کے ساتھ جیسا کہ تمام اوصاف و لوازم اور خصوصیات کا حامل بھی ضرور ماننا پڑے گا۔ اَللّٰهُمَّ

اور یہ کہ نبیؐ، پاکدامنی اور اخلاصاً نبوت میں انسانوں سے بلند ترین۔ حسبِ اہل
انسانی اوصاف میں شریک ہونے کے باوجود وحی اور اس کے خواصائص اور لوازم میں
اُن سے مرعاً انگ بلند اور اعلیٰ، بلکہ بعینِ جسمانی خواصائص میں بھی اُن سے ممتاز ہیں۔
آنحضرتؐ معلم کرم وصال رکھتے دیکھ کر جب صحابہؓ بھی آپؐ کی پیروی میں کسی کئی
دن تک کاقتل روزہ رکھتے میں تو آپؐ اُن کو منع کرتے ہیں اور اپنی نسبت
فرماتے ہیں اَلَا بُدَّ لَیْلَۃٍ یُّقْبَعُہَا وَیَقْبَعُہَا (بخاری) ہم میں کون ایسے مثل ہے
میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا چلا کھے۔ کیا عام انسانوں کو بھی یہ
روحانی غذا اور روحانی سیرانی میرا ہی متروک ہے؟

اسی طرح فیندگی حالت میں بھی نبی کے قلب اور اس کے احساسات کا غافل نہ ہونا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، آپؐ نے فرمایا: میری آنکھیں سوئی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ أَهْلَامُ عَيْنِهِمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ (بخاری) اور اسی طرح انبیاءؑ کی آنکھیں سوئی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے۔ کیا یہی کیفیت عام انسانوں کی فیندگی ہے؟ قرآن پاک میں ہے: انْصُرْ نَفْسًا مِّنْ أَيْمَانِي كَمَا يُغْتَابِرُكَ يَوْمَ يَصِفُوكَ اس میں اس سے جھگڑتے ہو؟ وَكَذَلِكَ هَاجَرُ الْفُتَيَانِ اس نے فرشتہ کو آسمان کے کناروں میں دیکھ لیا عام انسان بھی یہ شائد کہتے ہیں؟

آنحضرت صلی علیہ وسلم کے اقتساب سے اقبالیات المؤمنین کو جو شرف حاصل ہوا اس کا
اقتضار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اقبالیات المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا لَسْتُ بِكَ كَاخِي
وَمَنْ يَتَّبِعْهُ فَيُؤْمِرْ بِهِ فَيَنْهَى عَنْهُ فَجِئْتُمُوهُ جِئْتُمْ بَعْدَ عِلْمٍ بِمَا يُرِيدُ

اس پاس نہیں۔

بادشاہ اپنی تلوار کے زور اور اپنی فوج و لشکر کی قوت سے رعایا کو اپنے قانون کا پابند بناتے ہیں تاکہ نکتہ و فساد گرگ جائے۔ فلاسفر اپنے دعویٰ کو صرف استدلال کی قوت اور عقل کے خطاب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بات لوگ تسلیم کریں، لیکن پیغمبر اپنے پیروؤں کے قلب کو اس طرح بدل دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان خود مبرائی کو چھوڑ کر شریک اختیار کر لیں۔ وہ اگر بھی قانون وحدود و ضوابط تسلیم کرتے ہیں یا سادہ سادہ عقل کو بھی مخاطب کرتے ہیں تو ان کا یہ صنفی یا ثانوی کام ہوتا ہے اولین نہیں۔ بلکہ ان کی اولین غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیروؤں کو خدا کا اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اتنا حکم اور پختہ یقین ہو جائے کہ وہ اس کے حکموں اور نصیحتوں کو جو ان کے ذریعہ سے آتی ہیں بے چوں و چرا تسلیم کر لیں۔ اس تحریر سے اندازہ ہو گیا کہ ہر شریک نورا واعظ، ہر مؤثر البیان خطیبی، ہر دقیقہ رس مفسر، ہر کشور کش قاض اور نکتہ دان حکیم اس لائق نہیں کہ تہذیب و رسالت کا اہم اور بلند اور مقدس منصب اس سے منسوب کیا جائے۔ اس منصب کے ساتھ کچھ ایسی شرائط و لوازم اور خصوصیات وابستہ ہیں جو اس کے ضروری اجزاء اور عناصر ہیں۔ پس خدا کے مشابہ اشخاص بھی جیسا کام نہیں کر سکتے، عوام کو دور کردار اقوم قرآن اور توضیح جوہیات اور قوانین کی حدود و کیفیات کے بیان میں بھی کی بروری لازم اور ضروری ہوگی۔

نبی کریم کی بشریت کو قرآن نے جس قدر مظلماں پر بیان کیا ہے وہ اوصاف خداوندی کے مقابلہ میں ہے۔ قرآن پاک میں مبین جگہ دہ آیتیں ہیں جن میں خاص

۲۰

اِذَا شَبَّتَ شَبَّتَ بِلَدِّ اَزْمَعِ۔

انبیاء اور ان کے مماثل مُشَابِہ اشخاص

سے فرق نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً اور مشبہ کافر، مغرض و غایت کا فرق، دعوت کا فرق، علم و عمل کا فرق، نبی کے علم کا مبدا و منبع، مآخذ اور سرچشمہ جو کچھ کہو وہ تعلیم ربانی شریعہ صدر اور وحی و الہام ہوتا ہے۔ اور حکیم کے علم کا مآخذ و منبع تعلیم انسانی، اگر مشبہ تجربہ، استدلال و قیاس ہوتا ہے۔ یعنی حکیم عقل سے جانتا ہے اور نبی خالق عقل سے۔ اسی طرح ایک حکیم کے تمام اقوال و افعال اور عقیدہ و مذہب کا منشأ اپنی شہرت طبعی کا اظہار اور قوم یا ملک کی محبت کی خاطر اس کی اصلاح ہوتا ہے، مگر ایک نبی کا مقصد خدا کے حکم کا اعلان اور خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی بھلائی ہوتا ہے۔ دعوت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ حکیم اپنی دعوت کی عمارت کو تمام تر حکمتوں، صلوات اور غایت اسباب کے ستونوں پر کھڑا کرتا ہے، مگر نبی اپنی دعوت کو زیادہ تر خالق کی اطاعت و محبت اور رضا جوئی پر قائم کرتا ہے۔ حکیم کہتا ہے لیکن کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ نبی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کا کر کے دکھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ صرف جلوت کے منبر پر راستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جلوت و خلوت اور ظاہر و باطن میں یکساں حسنات سے آراستہ اور برائے نیک سے پاک ہوتا ہے۔

دنیا میں سقراط، افلاطون وغیرہ ایک طرف اور ابراہیم و یحییٰ و عیسیٰ و محمد علیہم السلام دوسری طرف ہیں اور دونوں کی رائج اور سب سے زیادہ کارنامے بالکل نمایاں اور ایک دوسرے سے اس طرح ممتاز ہیں کہ ان میں ذرا بھر بھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے مگر ہر جگہ توحید کامل کے بیان اور خدا کے مقابلہ میں رسولوں کی عبدیت کی تشریح اور اس عقیدہ باطل کی تردید میں ہے کہ رسولوں کے ہاتھوں میں یہ قوت ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے نزدیک تر کسی بات کو سنوا لیں اور اسی و مسافر کی کے تصور معاف کرادیں۔

پس اعلان بشریت درحقیقت اس غلط عقیدہ کے مٹانے کے لیے مٹا جو انبیاء کی شانِ الوہیت کے متعلق عیسائیوں کے اثر سے لوگوں میں پھیل گیا تھا اور بے حد اسوئس کا مقام ہے کہ اس قسم کا غلط خیال آج کل اس نبی کی امت کے ایک گروہ میں بھی پایا جاتا ہے جو دنیا میں توحید کامل کا مبلغ بن کر آیا تھا و مری طرف اس اعلان سے ایک نظر لپٹ کر گروہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ خلیفہ اور عام انسانوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں اور نہ پیغمبروں کو عام انسانوں پر کوئی بلندی اور برتری حاصل ہے۔ اللہ یہ کہ پیغمبروں پر وحی آتی رہتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں گویا اس کا نشانہ یہ ہے کہ پیغمبر صرف اس لمحہ اور آن میں منصب نبوت کا امتیاز پاتا ہے جب اس پر کسی قسم کی وحی نازل ہوتی ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ عام انسان ہوتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور مختصر فرقہ نے دعویٰ کیا کہ پیغمبرانہ حکم صرف وہی ہے جو وحی قرآنی کی صورت میں آیا۔ اس کے علاوہ آپ کے تمام احکام جو قرآن سے باہر ہیں وہ صرف حاکی نہ اور انتظامی امور ہیں جن کی پیروی کرنا نہ اسلامی شریعت ہے نہ اسلام کا جزو سیمہ خیالات۔ دوسرے مغربی فرقہ کے مقابلہ میں تفسیر لفظ ہیں اور دونوں اعتدال کی حد سے باہر ہیں اور حقیقت ان کے بین میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا صحیفہ ربانی اور کتاب اللہ

آخری اور ابدی ہے اور ایسی آخری اور ابدی کتاب کیلئے یہ ضروری تھا کہ وہ زیادہ تر شریعت کے کئی اور ابدی اصول و مبادی پر زور دے۔

چنانچہ اس آخری وحی آج بھی اپنی کتاب الہی کو صرف اصول و کلیات تک محدود رکھ کر جزئیات کے لیے اپنی آیتوں میں ایسے اشارے رکھے ہیں جن کے پہلے وہ دل جو ظلم و محنت سے پر نور اور ظلم و حکمت سے معمور اور شریعت صدر و تائید القاب ربانی سے فیض یاب ہوں وہ علی قدر مراتب جزئیات کو صحیح طور پر جان لیں چنانچہ یہ رتبہ سب سے پہلے خود نبی کریم کو ملا۔ اور چونکہ آپ خطائے معصوم ہیں اس لیے آپ کے اس منصب کے نتائج خطائے معصوم ہیں بجز رسول کے وسیلہ سے یہ مرتبہ حقائقے راشدین، اکابر صحابہ، ائمہ تابعین اور تبع تابعین مجتہدین عظام اور علماء و اہل علم کو ہمیشہ کے لیے ملتا رہا۔ اس کا اصطلاحی نام امتیاز ہے۔ جس کو ہر زمانہ میں فیضیانِ علوم نبوت اور عاملینِ اسرار شریعت خدا کی دی ہوئی تعبیرت کے مطابق اس کی وحی کی روشنی میں ہمیشہ انجام دیتے رہے اور دیتے رہیں گے یہی سبب ہے کہ خدا نے قرآن کی توضیح و تفسیر کی ذمہ داری بھی خود اپنے اوپر لی ہے۔ ثُمَّ اَنْ عَلَيْنَا لَیْسَ عَلٰی ہٰذِہِ شَیْءٌ ہے اس کی شرح کرنا۔

اس بیان اور شرح کی ذمہ داری کبھی بذریعہ وحی ادا ہوئی ہے جو قرآن میں مذکور ہے اور کبھی رسول کی تقریر و عمل سے پوری ہوئی جو عملی کوالت سے منقول اور اعدائے کفر کے مستند و متبر ذمہ داری سے منقول ہے۔

یہ امر کہ اس بیان و شرح کی طاقت اور اس تفسیر و توضیح کا اختیار رسول کو خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا ذیل کی آیت سے ثابت ہے۔ **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلرَّسُولِ** (ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت (کی کتاب) نازل کی تاکہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ اس کو کھول کر بتا دیں شاید وہ سمجھیں)

بیان اور تبيين کے لفظی معنی کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں۔ اور استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے۔ ایک اعلان اور اظہار کے معنی میں یعنی اختلاف کے مقابلہ و دفع کے توضیح و تفسیر کے معنی میں۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں آیا ہے لیکن خود فکر کے مقابلہ کے باعث یہاں توضیح و شرح کے معنی ہونا یقینی ہیں۔ جب قرآن عربی زبان میں ہے اور اہل عرب عربی سمجھتے تھے پھر تفسیر و توضیح کی کیا حاجت! لہذا معلوم ہو کہ کتاب اللہ کے بعض لفظی معنی سمجھنے سے اس کا صحیح علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے نبی کو وضاحت کا حکم ہوا۔ اور توضیح کے نبی کے بیان سے جو اس کا نام حدیث و سنت ہے۔

حدیث و سنت | حدیث سے مراد حضور صلعم کے تمام اقوال و افعال اور دوسروں کے وہ اعمال و اقوال ہیں جو آپ سے برقرار رہی۔ حدیث صرف قول رسول کا نام نہیں بلکہ قول رسول کو بھی کہتے ہیں اور فعل رسول کو بھی اور تفسیر رسول کو بھی۔ تقریر کے معنی کسی کے فعل کو برقرار رکھنا یعنی کسی کو کرتے دیکھ کر اس کو مشق نہ کرنا۔ بلکہ احادیث کی رو سے قول صحابی اور فعل صحابی اور تقریر صحابی بھی حدیث کے ساتھ ملتے ہیں۔ گویا احادیث اور روایات اختلاف تدریج میں علماء باہم مختلف ہوں اور مختلف قواعد و ضوابط عمل پر پیرا ہوں۔

نبی کریم کو حق تعالیٰ نے صرف احکام خداوندی کے پہنچانے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ کی خدمت بھی سپرد کی۔ دوسرے لفظوں میں عملی صورت سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ بلاشبہ نبی دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی اور ہر عملی صورت کو صحیح جامہ پہنانے کے لیے یمن ہی جیسے سردوں کی حاجت ہے قول حق اور تقریر۔

مظاہر فن خوشنویسی میں کتابیں موجود ہیں۔ لیکن کتابوں سے یہ فن اور نہ کوئی دوسرا عملی فن حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس کی حاجت ہے کہ استاد زبان سے بھی بتائے اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور شاگرد کے ہاتھ سے بنوا کر حرفوں کی صورت ذہن نشین کرانے حتیٰ کہ جب شاگرد کا ہاتھ صاف ہو جائے تو اس کے لکھے ہوئے حرفوں پر سکوت کرے۔ پس زبانی بتانا حدیث قولی کا نظیر اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر دینا حدیث فعلی کی اور شاگرد کے لکھے ہوئے حرفوں پر سکوت تقریری حدیث کی مثال ہے۔ جس طرح خوشنویسی کی تعلیم ان تین طریقوں کے بغیر نہیں ہو سکتی دین کی تعلیم بھی ان تین طریقوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ

حق تعالیٰ نے خود قرآن کی بابت ارشاد فرمایا ہے **تَقْوِيمًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً** تاکہ شیخ طبرسی اس کتاب میں ہر شے کی تفصیل اور بیان موجود ہے۔ تو ایسی حالت میں قرآن کو حدیث کی حاجت و ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور قرآن پاک کو تعلیم نبی اور تعلیم حکمت کا محتاج ماننا اس کے منافی ہے۔ تو جو باعصر ہے کہ: یہ بالکل واقعی اور نفوس الامری بات ہے کہ قرآن پاک مکمل کتاب ہے لیکن یہ بھی بدیہی بات ہے کہ قرآن مجھے کے لیے بہت سے آلات اور علوم کی حاجت ہے

اور جب سکہ دستور اور قانون کا پیش آگے تو سارا قرآن دستور سے خالی نظر آئے نہ لگتا ہے۔ تیس پاروں میں ایک آیت بھی نظر نہیں آتی۔ یہ بات ہمارے نظریہ اور عقیدہ کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ قرآنی علوم و ہدایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے چشمہ اور انہم جہاں ہدین کے فرخ کجیر کہنا اور اس کی طرح ملک پہنچنا ممکن نہیں۔

امام شافعی نے کہا ہے الرسالہ میں احادیث سنن کی کل ترقی تفسیر بیان کی ہیں ایک وہ جو بعینہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ دوسری وہ جو قرآن کے قبل حکم کی تشریح کرتی ہیں۔ تیسری وہ جن کا ذکر (بظاہر) قرآن پاک میں نہ تفصیل ہے نہ اجمالاً اور یہی تیسری قسم نقل بحث ہے۔ امام صاحب نے انہر مہلت کے چار نظریے نقل کیے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے رسول کی کئی اطاعت فرض کی ہے۔ اور اُس کے علم میں پہلے ہی اسے یہ ہے کہ رسول جو کچھ کہے گا اور کرے گا رعنائے الہی کی توفیق اس کیسے حاصل ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے ہی سے رسول کو یہ توفیق ربانی عنایت کی گئی ہے کہ وہ رعنائے الہی کو تلاش کرے۔

(۲) رسول نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو مقصود یہ ہوا کہ اس قسم کے احکام بھی دراصل کتاب اللہ سے ماخوذ ہیں اگرچہ ظاہر کم بینوں کو ایسا نظر نہ آئے۔

(۳) تمام احادیث نبوی (غفار فی الشریعہ) ہیں۔ یعنی رسول کے دل میں خدا تعالیٰ نے ذوال وحی ہیں اور یہ اس حکمت کا نتیجہ ہے جو آپ کے دل میں ڈالی گئی۔

(۴) اس قسم کے تمام امور جو احادیث میں ہیں کتاب الہی سے جدا گانہ متعلق بیجا

ربانی کے ذریعہ رسول کو معلوم ہوئے ہیں۔

چوتھے نظریے کو چھوڑ کر بعینہ تین نظریے ایک

علم وحی اور عمل نبوت

پہلے نظریہ کا منشا یہ ہے کہ صرف وحی کے علاوہ جو ذات فو تو متغیہ پر آتی رہتی ہے۔ اس کو ابتداء ہی سے ایک توفیق انہی بھی عنایت ہوئی ہے۔ جس سے وہ پیش آمدہ امور میں عقل سے الہی کو دریافت کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ تیسرے نظریے میں اسی توفیق علم کو الہام (غفار فی الشریعہ) اور دل میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے نظریہ کا منشا یہ ہے کہ رسول کے جو احکام (ظہر) کتاب اللہ میں نہ ہوں، ان کی اصل بھی درحقیقت کتاب اللہ میں ہے اور رسول اسی اصل سے اپنے احکام کو مستنبط کرتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ استنباط عام انسانی اور بشری فہم سے نہیں ہوتا۔ درندہ اس کا عقلی سے پاک ہونا مشتبہ ہے گا۔ بلکہ وہ بغیر لہز قوت فہم کا نتیجہ ہوگا۔ اور جب ایسا ہے تو اس بغیر لہز قوت فہم کی تعبیر خواہ "الہام" سے کرو۔ (غفار سے) کرو یا اس کو حکمت نبوی کا نتیجہ کہو یا توفیق، بات ایک ہی ہوگی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بعید نہیں، بلکہ سب آزاد اور غفلوں سے اسب ہے کہ رسول کے تمام صحیح زبانی احکام بھی اس کے صحیفہ ربانی سے ماخوذ و مستنبط ہیں، اور ان کی جزئیات کتاب الہی کی کلیات کے تحت مندرج ہیں اور رسول کا اخذ و استنباط اور فہم اس کی اس بغیر لہز قوت فہم کا نتیجہ ہیں جن کو حکم مذکور نبوت اور الہام شریعت حکمت الہام اور شریعت مدد وغیرہ الفاظ سے تعبیر کر لیں اور جو خطا و غلطی سے یکسر پاک ہے۔

قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر

"احادیث قرآن کا بیان ہیں

جن کی معنی اور معنی نظر ہے ان

کو یہ بڑا معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ کے تمام فری اور ثنائی احکام قرآن پاک کے عمومی اور کلی احکام کے تحت مندرج ہیں۔ اگرچہ اس اندراج میں علماء کے تین تشریحیے ہیں۔

پہلا اور عمومی نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے بہت سے مقامات پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خصوصاً اور مجملہً نسباً عام کی اطاعت کا عمومی حکم دیا ہے۔

چنانچہ ایک رکوع میں اٹھارہ انبیاء کے ذکر کے بعد ارشاد فرمادیا ہے
 اَوَلَيْسَ الَّذِيْنَ هَدٰىہٗ فَاٰتٰیہٗمُ الْكِتٰبَ الَّذِیْ فِیْہٖ اٰیٰتٌ بٰیِّنٰتٌ لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذٰکُرَ اٰیٰتِیَّ اَنْ یَّطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 اَللّٰہُ فَاِطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اسے محمد صلیم، تو بھی انہی کی رہنمائی کی پیروی کریں۔

اس پورے رکوع میں اکثر پیغمبروں کے نام لے کر ان کے پیغمبرانہ اور صف گنائے ہیں اگر ہم اُن کو یکجا کر دیں تو نبوت اور رسالت کے عام اوصاف، خصوصیات اور لوازم واضح ہو جائیں۔

چنانچہ رکوع کا ہم نے جو مجملہ لکھا ہے اس کا حاصل ہے کہ ان کی رہنمائی کی پیروی کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور دعوت پر مامور ہوتے ہیں اور لوگ ان کی پیروی سے نیکو کار اور صالح بنتے ہیں پس اگر ان کو تمام مومن مومنین کی جگہ پر لیا جائے تو اس حکم کا کیا مقصد ہوگا:

لَعَلَّہٗمَّ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 لَعَلَّہٗمَّ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہے۔

متحدہ آیات میں خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَاطِیْعُوا الرَّسُوْلَ۔

ایک آیت میں ہے وَ اِنْ طِیْعُوْهُ شَہَدُوْا اَنْ اِکْرَمُوْا اَمْرَیْ
 اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو گے۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰہَا اَلْکِتٰبَ الَّذِیْ فِیْہٖ اٰیٰتٌ بٰیِّنٰتٌ لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذٰکُرَ اٰیٰتِیَّ
 اَللّٰہُ فَاِطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 ہم نے آپ کے پاس حق کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھالے اُس کے ذریعہ اللہ کا فیصلہ کریں۔

کتاب کے ساتھ اور کتاب کے ذریعہ فیصلہ کو نہیں فرمایا، بلکہ ارادت خداوندی کے ذریعہ۔

فَلَا دُوْلَہٗ لَیْسَ فِیْہٖ مِثْلُہٗ
 حَتّٰی یُطِیْعُوْا اَمْرَیْ
 شِیْءًا مِّنْہُمْ
 قسم ہے میرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک وہ تجھے اپنے جگہروں کا نصف نہ بنائیں۔

اور پھر آپ جو فیصلہ فرمادیں اس سے اپنے دلی تنگی نہ پائیں اور پوری طرح تسلیم نہ کریں۔

کسی مسلمان مرد یا عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے، تو ان کو اپنے کا اختیار

کنتونمنٹ ہیاک لائبریری

اس آیت میں بعض حضرات کا یہ کہنا کہ یہ آیت مال کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ایسا مال ہی کے لیے متعلق ہوتا ہے۔ مگر اگر غلطی ہے۔ نعمتِ عربی تو کیا مساعدت کرتا خود قرآن میں 'ایسا' مال اور غیر مال کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تورات کے عمل پر اشارہ خداوندی ہے 'خُذْ دَانَا إِنِّي كُنتُمْ بِصُفْوَةٍ' اور 'إِنِّي أَنَا مَوْسَى الْكَاتِبُ وَكَذَلِكَ حَقَّقْنَا إِنِّي كُنَّا هَا بِمَا هُمْ عَلَى صَفْوَةٍ'۔ بیسیوں نسخہ تراش دعوے کے قائل ہیں۔

اسی طرح اَطِيعُوا الرَّسُولَ پر یہ کہنا کہ اس سے خداوندی اور خدا کے ربانی احکام کی اطاعت مراد ہے۔ اگر بالفرض اس کو تسلیم کریں تو تمام قرآن میں اَطِيعُوا اللَّهَ کے ساتھ اَطِيعُوا الرَّسُولَ کیوں ذکر کیا گیا اور اکثر مقامات پر تکرار اَطِيعُوا کے ساتھ جس سے صاف واضح اور روشن ہوتا ہے کہ یہ دو متعلق اطاعتیں ہیں۔ ایک صفت میں کتاب الہی کے اور ایک صفت میں احکام رسول کے اور بعض مقامات پر تو صرف رسول ہی کی اطاعت کا ذکر ہے 'وَمَا تَوْحِیْدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ' اور بعض مقامات پر تو صرف نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت بلا اطاعتِ رسول ممکن ہی نہیں اسی طرح قرآن پاک نے ارسالِ رسول کی غرض و ناسبت ہی اطاعت بتلائی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

انسیار و رسول کی بعثت کی غرض قرآن پاک نے کتاب الہی کا لوگوں تک پہنچا دینا کہیں ذکر نہیں کیا جس سے ایک ادنیٰ تفسیر والا انسان یہ باطل تصور اور یہ غلط خیال جاسکتا کہ نبی خدا تعالیٰ اور نبی آدم کے درمیان ناقص یعنی ہوا کرتا ہے۔

فَعَمَّ الْخَبِيرُ مَنْ أَمَرَهُمْ وَمَنْ لَيْعِي
اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَدْ خَلَقْنَا دَانَا

یہ اطاعت اور طلاق سرانگہی اور تمام فیصلوں کا قطعی حق اور مشافہانہ فیصلہ ہونے کی ربانی ذمہ داری ہر حکامِ وقت اور سلطان زمانہ کے لیے نہیں یہ نسبتاً کے لیے خاص ہے۔ دونوں کا باہمی جوڑی اور شخصی فیصلہ ظاہر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ وحی قرآن کے ذریعہ نہیں کرتا تھا بلکہ رسول کی فہم نبوت اور نبوت 'یعنی حکمت' شرحِ صدر میں حقیقت اور راوی کے ذریعہ کرتا تھا، لیکن کلیات کی حیثیت سے وہ یقیناً وحی قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ اور ان کلیات کے مطابق جزئیات کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا تھا۔

آپ کے ان فیصلوں اور قضایا کی رضامندانہ اطاعت ہر مسلمان پر قیامت تک حکمِ قرآن لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کے بعد ان فیصلوں کی اطاعت یہ ہے کہ اس قسم کے مقتضات اور معاملات میں ہم وہی فیصلے جاری کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات میں کیے ایک کیونکہ آپ کے فیصلے کلمہ غلطی سے پاک ظلم سے بری اور بے انصافی سے منزہ تھے اور دنیا میں رسول کے سوا کسی انسان کو اسے گناہی اور عصمت کا وجہ اور مرجع حاصل نہیں۔

اسی طرح حضور علیہ وسلم کا ہر حکم اور ہر ممانعت حکمِ قرآن واجبِ اطاعت ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَمَا نَعَاكُمْ عَنْهُ نَافِعُوا

جو حکم کو رسول دی اس کو لو اور جس سے منع کریں اس سے بچو!

انبیاء کے بعثت کی سب سے پہلی غرض و غایت قرآن پاک نے اس روزِ ازل کے مجوسے ہوئے عہد کی یاد دہانی بتائی۔ اس کے بعد رسول کی ایک غرض یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کا جو دنیوی آدم پر اتمامِ حجت ہو۔ ممکن ہے کہ آدمؑ کے فرزند بکا عذر کریں کہ ہم کو کوئی یاد دلانے والا نہیں آیا۔

وَسَلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
رَسُولٌ خُشِ خَبْرِي سَلَا دَا
لَسَلَّا يَكُونُ جَنَاسَ عَلٰی
وَاللّٰهُ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
رسول خوش خبری سنائے داسے
ڈرائے داسے ہیں تاکہ رسولوں کی
آمد کے بعد لوگوں کے لیے خدا پر
کوئی حجت باقی نہ رہے۔

تذکیر کے بعد جب کا فرضِ اولین ہدایت و رہنمائی ہے۔ کیونکہ انبیاء و رسل حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ باری کے مظہر اور نمود ہیں۔ اسی لیے ایک آیت میں بھی اور رسل کے لیے مادی کا لفظ آیا ہے۔

وَكُلٌّ شَوْرٰی مِّنْ فَرَايَا
سُورَةُ شُورٰی مِیْن فَرَايَا
اُس پر سید گمراہ دکھاتے ہیں۔

سورة انبیاء میں بہت سے پیغمبروں کے ذکر کے بعد ہے
وَجَعَلْنَاهُمْ اَنْبِیَآءَ یُبْدِیْوْنَ
اور ہم نے اُن پیغمبروں کو پیش و ابنا جو
ہمارے حکم سے راہ دکھاتے ہیں۔

اسی طرح اُن آسمانی کتابوں کو جو لوگوں کو دیکھیں انہیں ہمارا ہدایتی ہدایت
کہا گیا۔ اور کہیں اُن کو نصیحت، انور اور روشنی کے الفاظ سے یاد کیا گیا پس انبیاء

کے باری ہونے کو لازم اور ضروری ہے کہ ان کی ہدایت کی اتباع و پیروی کی جائے اور یہ بلا الطاعتِ اقوال و افعال اور احوال ممکن نہیں پس جب قرآن نے صحیحہ قرآنی کو بھی ہادی فرمایا اور انبیاء و ائمہ اور نبی کریمؐ کو بھی ہادی فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حصولِ ہدایت کے لیے دونوں کا اتباع ضروری اور لازمی ہے بلکہ قرآن نے نبی کے اتباع و اطاعت کو عین خدا کی اتباع اور اطاعت قرار دیا ہے۔

مَنْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاَتَّبِعُوْنِیْ
کیئے اگر تم حق تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہو
تو میری اتباع کرو۔

اس آیت میں فَاَتَّبِعُوْا الْقُرْآنَ نہیں فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضورؐ کا اتباع قرآن سے زائد امور میں بھی امت پر لازم ہے اور اتباعِ اقوال میں متعلق ہے اور افعال میں بھی اور اسی مجموعہ کا نام حدیث و سنت ہے اور جب قرآن اکل صحیح اور صاف طور پر فرمایا:

مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ
اَطَاعَ اللّٰهَ
جو رسول کی اطاعت کرے اُس نے
خدا کی اطاعت کی۔
بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے:

مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ
اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے خدا کی
نافرمانی کی۔ الحاصل انبیاء کی ہدایت اور رہنمائی سے استفادہ کی ایک ہی صورت
ہے اور وہ اُن کی کما حقہ اطاعت و پیروی ہے۔ دوسرا مفہوم اس پر یہی کہ یہ ہے
کہ وہ جنگاں انہی کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لائے ہیں۔

کی نیت اُن کے اسباب اُن کے شروط اور اُن کے موافق کے لحاظ سے عمل میں اور احادیث میں اُن کی توضیح ہے مثلاً نماز اور رکوع کی تشریح قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک اور احادیث دونوں پر حق کی عینیت و وسیع نظر ہے اُن کو بڑھاپے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ کے تمام فروعی جزئیات و احکام قرآن پاک کے عمومی اور کلی احکام کے تحت مندرج ہیں۔ آنحضرت صلیم نے اپنے الفاظ میں صرف اُن کی تشریح فرمائی ہے اور یہ تشریح اعانت آگاہی اور نور بصیرت اور طمانہ نبوت وغیرہ خصوصیات کے باعث ہے، اس لیے واجب الاتقیاء ہے۔

اس قسم کی حدیثوں کی عموماً تین شکلیں ہیں۔ ایک وہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں حکم بیان فرمانے کے بعد خود قرآن پاک کی کوئی آیت اس کے ساتھ پیش کر دی۔ اس امر اور اس کی نوعیت میں کسی کو شک نہ ہو سکتا ہے؛ دوسری شکل یہ ہے کہ آیت تو آجے ہے مہیں چڑھی مگر خود اس حکم میں ایک دو لفظ ایسے فرمادیتے ہیں جو کسی آیت کا جزو ہیں۔ جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حکم ظاہر آیت کی تشریح ہے۔ اس صورت میں بھی اصل و فرع کی تیز راہیں علم کیلئے آسان ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی آیت یا اشارہ کے بغیر حکم فرمادیا۔ اس قسم کی حدیثوں کے مافذ کی تلاش وقت فراغ کا ہے۔ ان کا پتہ زبان نبوت اور فہم رسالت کے طرز و اسلوب کے سمجھنے والے راغبین فی العلم ہی پاسکتے ہیں۔

انسانی الفاظ میں یہ قدرت مہیں کہ ان کے ذریعہ سے کوئی ایسا قانون وضع کیا جاسکے جو ایک طرف اختلاف فہم سے محفوظ رہے اور دوسری طرف اس میں یہ وسعت ہو کہ تمام آئندہ پیش آنے والے واقعات پر جن کے جزئیات

انسان جن خاصہ خیالات میں ہوا انکار نے سودا اعمال کی مایکیوں میں پھنس کر فطری بصیرت اور روحانی معرفت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان سببوں اور انہوں کے ہاتھ کچھ کران کو ظلمات سے نور میں لاتے ہیں اُن کو شک کی جگہ یقین، جہل کی جگہ علم، باطل کی جگہ حق، ظلمت کی جگہ نور عطا کرتے ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ احادیث و سنت و اقوال و افعال اور احکام رسول اللہ صلیم کا واجب الاتقیاء ہونا اس بنا پر ہے کہ قرآن نے ہر نبی کے اتباع کو ضروری قرار دیا ہے اور یہ خاصہ لازمہ نبوت سے ہے۔ ہجرت سے مقامات پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا خصوصیت سے حکم دیا ہے اور یہ کہنا کہ اتباع و اطاعت کا حکم حاکم اور امام ہونے کے باعث ہے۔ نبوت و رسالت کے باعث نہیں۔ اس لیے عقل و ادراک میں کسی کی اکثر مقامات پر اس حکم کو منصب رسالت پر منطبق کیا گیا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ علت حکم نبوت و رسالت ہے نہ کہ حکومت و امامت۔ نیز قرآن نے ہر رسول کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے اور حاکم ہونے کے مستحق صرف سلیمان اور داؤد ہیں۔ اور کسی کو جہ سے یوسف و موسیٰ کو بھی شامل کر لیجئے۔ بقیہ ان سببوں کو تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ کیا حق تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ میں اطاعت واجب نہ تھی۔ پھر خود قرآن نے حاکم کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے بعد ایک مستقل اور اطاعت رسول سے ایک جدا اور مستقل فرد قرار دیا ہے۔ اَنِيعُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ وَ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ:

قرآن مجید و مجمل ہے احادیث مؤلف ہیں یعنی قرآن کے احکام نفس علی کی

کی کوئی حد نہیں بلکہ ہر طرح حاوی ہو۔ لیکن فہم انسانی کے اختلاف کے جو نقص قانون میں ہوتے ہیں گوان کو تمام تر دور میں کیا جاسکتا، تاہم ان کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اسلام نے اپنے قانون آپسی سے جو ہر حال انسانی بول چال کے الفاظ میں ہے اس اختلاف فہم کے نقص کو کم کرنے کے لیے یہ کیا کہ اپنے اصول کی معرفت زبانی اور عملی طور سے اس کی تشریح کوادی۔ گویا فی ذلک لحفظ وروایت کی فطری کمزوریوں کے باعث اس تشریح و تبیین میں بھی اختلاف فہم پیدا ہوگا لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر یہ تشریح و تبیین نہ ہوتی تو اختلافات کی سطح اس سے بھی زیادہ حقیق اور وسیع ہوتی اور اگر موجودہ خیالات اور اہام کے ماتحت ہر امام اور حاکم وقت کے متعلق فہم قرآن اور جزئیات کی تشریح کو منہج سپرد ہوتی تو ہوا اور خواہشات کے اختلاف کے باعث دین کی صورت کا بقا بھی ناممکن تھا۔

روزمرہ کے پیش آتے رہنے والے جزئیات کے فیصلہ کی یہ صورت بھی گئی کہ آنحضرت صلیم کی عدالت میں روزانہ اس قسم کے واقعات اور مقدمات پیش ہوتے رہتے اور آپ و جی کتاب کے اصول و کلیات کے ماتحت اپنی تفسیریت اور فہم حکمت سے ان کے فیصلے فرماتے رہتے خلفاء راشدین نے اپنے اپنے عہد میں ان توبہ نو اور تازہ بہ تازہ واقعات کے فیصلوں کے لیے اولاً وہی کتابی کو اور اس کے بعد آنحضرت صلیم کے ان قضایا اور فیصلوں کو جو فہم نبوت اور تفسیریت اور احادیث آپسی کے ذریعہ فیصل ہوئے تھے اپنا ماتخذ قرار دیا اور اسی اصول کو بعد کے فقہاء اور مجتہدین نے اختیار کیا اور سرسے واقعہ کو جی کتاب اور فیصلہ نبوی کے معلوم و مسلم معیار پر جانچ کر ان میں سے کسی نہ کسی مثال اور شاہ پر قیاس کر کے

اپنے فیصلے دیئے اور جو چیزیں ان میں نہ ملیں ان کو معروف عدل و انصاف کہہ کر رواج عقل و فکر و استحسان وغیرہ کے اصول پر سمجھ کر ان کا فیصلہ کیا یہی مجموعہ آج فقہ اسلامی کہلاتا ہے۔

وہی آپ قرآن پاک میں ہے اور آنحضرت صلیم کے قضایا اور فیصلے احادیث و سنن کی صحیح روایتوں میں محفوظ ہیں۔ وہی آپسی کی صداقت میں تو کلام نہیں ہو سکتا اب رہ گئی آنحضرت صلیم کے قضایا اور فیصلوں کی پیروی تو اس کے متعلق بھی وہی آپسی ناطق ہے۔

ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ کہ آپ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ الْكِتَابَ لِيُخَلِّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَدْلَكَ اللَّهُ۔ آپ کو سوجھائے اس کے ذریعہ فیصلہ کریں۔

اس کتاب آپسی کے نزول کی غرض یہی بتائی گئی ہے کہ اے پیغمبر آپ اس کے احکام اور قوانین کو لے کر اس فہم کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے اور دکھائے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اور انصاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر کو یہی سوجھانا اور دکھانا جو کچھ متادہ آپ کے عمل اور قضایا اور فیصلوں کی روایت میں محفوظ ہے اور اسلام کے قانون کا دھما آپسی کے بعد دوسرا ماتخذ ہے۔

آنحضرت صلیم کے عدل و انصاف پر خود منافقین تک کو ہر دوسرے متاخر چنانچہ ان کا تادہ تھا کہ جب ان کا حق کسی پر ہوتا تو وہ ڈھڑے ہوتے عدالت نبوی میں حاضر ہوتے کیونکہ سمجھتے تھے کہ حق آپسی ہی کی عدالت سے ہم کو ملے گا لیکن جب ان

فیصلہ درج فرمایا ہے :

وَالْحُكْمُ مِنَ الْقَوْلِ بِحُكْمِ اللَّهِ
فِي الْحُكْمِ أَمَّا الْقَوْلُ بِحُكْمِ اللَّهِ
فَكَانَ لَا يَدْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا بِسَيِّئَاتِ
الرَّسُولِ صَلَاحُ وَالْمَعْرِفَةُ بِهَا
مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَطَارُفٍ
هُوَ عِنْدَ فِ مَّا خُصَّ وَجْهٌ
الْحُكْمُ الْخَلْفِيُّ بِمَعْنَى الْفَضْلِ
حُكْمِ مِيرے نزدیک حکم سے ماخوذ
ہے جس کے معنی حق و باطل میں
تمیز کرنے کے ہیں۔

امام شافعیؒ اپنی تصنیف بحسب الرسالہ میں لکھتے ہیں :

وَسَمِعْتُ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ
الْفِطْرِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ الْحُكْمُ
مُسْتَدْرِكٌ عَلَى سَائِرِ الْحُكْمِ
میں نے قرآن کے اُن اہل علم سے جن
کو پسند کرتا ہوں یہ سنا کہ حکمت
مفسرینِ اسلام کی سنت کا نام ہے۔

امام شافعیؒ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعضوں کا قول نقل فرماتے ہیں :

وَالْحُكْمُ الْحُكْمُ الْخَلْفِيُّ
فِي تَرْجُمَةٍ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ
اور آپ کی سنت وہ حکمت ہے
جو آپ کے دل میں خدا کی طرف سے
ڈالی گئی۔

اور یہ تو اِس بنا پر صحیح ہے کہ خود قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و مطہرات کو آیات انہی کے علاوہ کس حکمت کے پاب
رکھنے کا حکم ہے؟ اب اگر وہ باتیں امورِ دین سے متعلق نہ ہوں تو ان کے لیے ان کا
یاد رکھنا کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے؟

اب جب ان مطالب و دعائی کی شرح و تفسیر صحابہؓ کے ذرائعِ نبوت میں داخل
مقی تو اس سے بغیر نہ شرع و فہم کی حیثیت بھی دینی ہوگی۔ اور اس کی تعمیل بھی اُمت کے
لیے ضروری ہوگی۔ اور آپ کی اس زبانی و عملی شریعت و فہم کو صحابہؓ اور تابعین نے اپنی
روایت اور عمل سے محفوظ رکھا اور وہ سنن اور احادیث کے نام سے موسوم ہے۔ وہ
گویا یہ سوال کہ حکمت کس کو کہتے ہیں انصاف قرآن کے مشہور نام "واقف استغناء"
مفردات القرآن میں فرماتے ہیں :

وَالْحُكْمُ رَاصَةُ الْحَقِّ بِالْعِلْمِ
وَالْعَقْلُ فَالْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
مَعْرِفَةُ الْأَشْيَاءِ وَتَجَاوُزُهَا عَلَى
غَايَةِ الْحُكْمِ وَمِنْ الْأَشْيَاءِ
مَعْرِفَةُ الْمُجَوَّزَاتِ وَهِيَ الْحَيَاةُ
اور حکمت علم و عقل سے سچی اور
صحیح بات کو جاننے ہے تو اللہ تعالیٰ
کی حکمت چیزوں کا جاننا اور ان کو
یکمال خوبی پیدا کرنا ہے اور انسان
کی حکمت موجودات کو جاننا۔

عربی لغت کی ميسوط اور مستند کتاب "لسان العرب" میں ہے کہ
حکمت اچھی باتوں کا ان کی خوبی کی وجہ سے اختیار کرنا ہے۔

وَالْحُكْمُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْفَضْلِ
الْإِتِّبَابِ بِالْفَضْلِ الْعُلُومِ
اور حکمت سب سے بہتر چیز کو بہتر علم
کے ذریعہ جاننے سے عبارت ہے۔

امام ابن جریر طبرسی نے مختلف اقوال لکھنے کے بعد حسبِ ذیل اپنا

خطاب ہے :

ذَٰلِكَ بِمَا أَدَّخِرْنَا لِيَوْمِكَ
وَبَلَّغْنَا مِنْ آيَاتِنَا
اِنَّ لَعْنَتَ اَرْوَاحِ قُرْآنِ كَے اگ تمام اقوال پر نظر غائر ڈالی جائے تو یقینی طور
پر معلوم ہوگا کہ یہ سب کے سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں کر رہے ہیں اور
ایک ہی حقیقت کی یہ سب متعدد تفسیریں ہیں۔

حکمت عقل و فہم کی اس کامل ترین حقیقت کا نام ہے جس سے صحیح و
غلط، صواب و خطا، حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان فیصلہ بذریعہ غور و فکر
ذیل و بریل، تجربہ و استقراء، بلکہ منصفانہ طور سے ہو جاتا ہے اور اسی کی مطابقت
اس صاحب حکمت کا عمل بھی ہوتا ہے۔

دوسری ربانی استعدادوں اور فطری بخششوں کی حکمت کا عطیہ بھی سب
کو یکساں نہیں ملتا۔ بلکہ حسب استعداد معمولی حکمت سے لے کر اعلیٰ ترین اور
کامل ترین حکمت تک عطا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف درجے اور مراتب عام
انسانوں کو مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں، لیکن اس کا اعلیٰ ترین اور کامل ترین درجہ
اور درجہ صرف انبیاء علیہم السلام کو ملتا ہے۔

مگر یہ حکمت یا دور نگاہیہ کب جس طرح حکمت کا اس ربانی عطیہ آسمانی
فہم، ذہنی عقل اور نورانی قوت پر اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اس قوت حکمت کے
آثار و نتائج اور اس کی تعلیمات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

میر جال یہ حکمت کی قوت انبیاء علیہم السلام کو بدرجہ اتم حاصل تھی اور اسی

کا نتیجہ تھا کہ ان کی ہر بات دانائی اور ان کا ہر کام دانشمندی پر مبنی تھا اور یہ قوت
ان کو حاصل تھی تو اس قوت کے آثار و نتائج یہی اقوال و اعمال کی صورت میں ظاہر
ہوتے اور ان نبوی حکیمانہ آثار و نتائج کا اقرار و اعتراف اور ان پر عمل بھی قوت کی
تصدیق کے اندر داخل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جن کے
اصطلاحی نام احادیث و سنن ہیں۔ کتاب انہی کی عمل و زبان تشریحات ہیں۔ کتاب
انہی دینی ربانی کا نتیجہ ہے اور احادیث و سنن نبوی، سینہ نبوی کی مہمان حکمت کا۔
اسی لیے امام شافعی کے رسائل میں ارشاد ہے :

وَسُنَّتُهُ الْحِكْمَةُ الْاَلْفِي الْاَلْفِي لِذِيهِمْ
جو آپ کے قلب میں ڈالی گئی۔

اور اسی مفہوم کو مجاہد اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اَلْحِكْمَةُ فَنَمُ الْقُرْآنِ
حکمت فہم قرآن کا نام ہے۔ دوسری عبارت میں یوں کہو کہ قرآن کے معانی و
مطالع کی تشریح حکمت ہے اور اس تشریح کا نام جو رسول کی دست و زبان
سے آتا ہو قیامت ہے۔ اور اسی معنی کو امام مالکؒ اور ابن زید اور ابو زرین
وغیرہ دوسری صدی کے علماء قرآن ان عبارتوں میں ادا کرتے ہیں کہ حکمت معصرت
دین اور تفہیم فی الدین اسی دینی علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی قلب میں پیدا کرے
اس کو منور کر دیتا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اصل حکمت نبوی وہ نورِ نبوت اور الہامی معرفت
ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و سینہ میں ودیعت رکھا
تھا اور چونکہ آپ کے سنن و اقوال آپ کی اسی دولت شہ حکمت نبوی کے

ہے، دوسری وہ جن میں رسول کے ارشادات کی حیثیت عام انسانی باتوں کی ہے، پہلی قسم وہی اور تعلیم ربانی سے ہے جو دائمی اور ناقابلِ تغیر ہیں۔
ان ناقابلِ تغیر امور کی تعلیم و اطلاع کی دو صورتیں ہیں:
"بلاوہ راست دی گئی" جو دوسرا وقتاً پیغمبر کی تعلیم و اطلاع کے لیے خدا کی طرف سے آجائی تھی۔ اور دوسری اجتہاد نبوی، شاہ صاحب نے اس اجتہاد کی نسبت دو باتیں تحریر فرمائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اجتہاد نبوی کی صورت درحقیقت مجتہدین کے اجتہاد کی طرح نہیں ہے مجتہدین کا اجتہاد کسی خاص شخص سے استنباط کا نام ہے اور پیغمبروں کے اجتہاد کی صورت یہ ہے کہ حق کمال نے ان کو اجمالی طور سے شریعت کے کئی اصول و قواعد کا علم منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اسی علم کے مطابق آپ وہی کی توضیح احکام منصوصہ کی تفصیل کسی کلمہ کے جزئیات، مسائل کی تشریح اپنے الفاظ میں فرمادیا کرتے تھے۔

(۲) پیغمبروں کا یہ اجتہاد دوسرے عام انسانی مجتہدین کے اجتہادات کے برخلاف خطا و غلطی سے یکسر پاک و منزه ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رائے خطا و غلطی پر باقی رکھے جانے سے محفوظ بنائی گئی ہے۔ اسی لیے ان کا اجتہاد بھی بمنزلہ وحی کے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی اجتہاد سے مراد مقصود قدرتِ علمت یا الہامیت یا نبوت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء کے سینوں میں ودیعت رکھا ہے، ایسے مجتہدانہ اجتہاد اور پیغمبرانہ اجتہاد کے درمیان صرف لفظ کی مشارکت ہے معنی کی نہیں اور کسی امام اور حاکم وقت اور شی کے اجتہاد میں نسبت حق و باطل کی ہے اور وہی نسبت

پیداوار اور آثار و نتائج ہیں۔ اس لیے ان پر بھی حکمت کا اطلاق جائز ہے۔ اس تفصیل کے بعد ظاہر ہوگا کہ بعض اہل علم اور عالموں نے حکمت کی تشریح میں اہل معنی کی طرف توجہ کی ہے اور بعض نے ثانوی معنی کو بیان کیا ہے اور دونوں حق ہیں۔

تیسرا نظریہ یہ ہے کہ جو احکام قرآن سے زائد احادیث و سنن میں وہ اجتہاد نبوی ہیں۔ علماء اصول سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نیا واقعہ آنحضرت صلیم کے سامنے پیش آتا اور وہی نازل نہ ہوتی تو آنحضرت صلیم اجتہاد فرماتے یعنی گزشتہ وحی شدہ احکام کے مطابق سے آپ حکم دے دیتے تھے۔ (یہ فقہاء کا طریقہ تعبیر ہے) ورنہ لوں کہنا چاہیے کہ رسول اپنی اس حکمت ربانی کے فیض سے مدد کے جو خزانے آپ کے سینہ میں ودیعت رکھے ہے گزشتہ وحی کی کلیات کی روشنی میں اس کا فیصلہ فرماتے تھے، بہر حال خواہ فقہاء کے طریق پر اجتہاد نبوی کو نصوبی قرآنی سے مستبعد سمجھتے۔

یا شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریے کے مطابق رسول کے علم سینہ اور وحی شدہ اصول کلی کی جزئیات تسلیم کیجئے۔ بہر حال میں وہ نتیجہ امت کے لیے واجب العمل اور حاکم پاک ہے کیونکہ یہ مقدمہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ انبیاء عام گناہوں سے معصوم، صلوات و گمراہی سے پاک اور ہولت نفسانی سے مبرا ہوتے ہیں۔ اس لیے امور رسالت اور امور دین میں ان کی کوئی راہ غلط نہیں ہو سکتی، اگر ان کی غلطی سے پوری امت کا غلطی پر قائم ہو جائے مسلم ہے، حالانکہ ان کی بعثت کی غرض ہدایت ہے، صلوات نہیں۔

شاہ صاحب کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلیم کے ارشادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق پیغمبرانہ واقعہ، تبلیغ رسالت اور مہماتِ مہمات اور دین

ہے جو عصا موسیٰ اور جادو گروں کے عصاں تھی۔

انہیں وجہ سے نبی کریم کا اجتہاد اگر کسی ایسے نتیجے پر پہنچ گیا جو صلیبت الہی کے مطابق نہ تھا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرما کر آپ کو اپنی مرضی سے مطلع فرما دیا ہے۔ الغرض بعض امور میں خبر کے کسی خاص پہلو سے تغافل ہونے یا نسیب و مستقبل سے عدم واقفیت کے سبب نبی کا اجتہاد ہی خطا کرنا ممکن ہے۔ مگر اس خطا پر نبی کا قائم رکھا جانا ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں نبی کا ہر ایسا اجتہاد جس پر وہی آگہی نے خود کوئی تنبیہ نہیں کی، یعنی رکھتا ہے کہ وہ حکم و علم الہی کے منشاء کے مطابق اور خطا و غلطی سے مستبرا ہے اور اس کے دوسرے معنی وحی خفی یا باطنی وحی کے ہیں۔

خلاصہ بحث اور حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم کے وہ ارشادات جن کا رسالت سے تعلق ہے اور وہ اقوال و افعال اور وہ احادیث جو دین سے متعلق ہیں اور جملہ احکام واجب الاتباع اور ضروری اعلیٰ ہیں۔ خواہ یہ نظریہ لیجے کہ نبی کی پیروی اور اتباع و اطاعت قرآن میں مامور ہے۔ اس لیے اقوال و افعال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عین قرآن کی اتباع ہے ورنہ سیکڑوں آیات کا خلاف اور بیسیوں آیات کی تحریف و انکار ہوگا۔

یہ نظریہ لیجے کہ احادیث اجتہاد نبوی ہیں۔ لیکن پیغمبرانہ اجتہاد دورانے علم کا وہ کوشش ہے جس کی وجہ سے وہاں سے نہیں بلکہ دل کے سرچشمہ سے پہنچتی ہیں جو انسانی رائے و تجربہ سے نہیں بلکہ الہام الہی، اتفاق ربانی، حکمت بزرگوں، فہم رسالت، علم نبوت سے ماخوذ ہیں جو جتنی اور ثانوی وحی ہیں۔

جس کی نسبت محرم اسرار بشریت عمر فاروقؓ و بدر بنی فرطتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ
لَمَنْ مِّنْكُمْ وَكَذَلِكُمُ اللَّهُ صَلِّعُمْ
مُعِينًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَنَذِيرًا
هُوَ مَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (ابوداؤد)

وہ رائے نبوی جو خدا کے بتانے اور دکھانے سے قائم ہوتی ہو ملاحظہ کرے کہ بمنزلہ وحی کے ہے۔ اور اس کا نام بشری اجتہاد اور انسانی رائے نہیں بلکہ نبوی اجتہاد اور پیغمبرانہ رائے ہے جو علم وحی الہی کے ہم پلہ و ہم مرتبہ اور کلام ربانی کے ہم پایہ ہے حضرت عمرؓ نے اس خطبہ میں جو کچھ کہا ہے درحقیقت وہ خود کلام پاک سے مستنبط ہے۔

یہ نظریہ لیجے کہ احادیث قرآن کا بیان ہیں: کتاب اللہ کی حیثیت کلی قانون کی ہے اور احادیث کی حیثیت کلی قانون کی نہیں بلکہ اس قانون کی تشریحات و تفصیلات اور جزئیات ہیں جو دراصل اس قانون کے اندر مندرج تھیں۔ مگر چونکہ عام لوگوں کے فہم میں نہیں آتی تھیں یا عام لوگ اسکو نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کے دریافت کرنے پر یا خود حضورؐ نے اس کی ضرورت محسوس فرما کر اس کو کھول کر بیان فرما دیا کہ اشتباہ نہ رہ جائے۔

بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر نوع اور ہر نوع کے ماتحت ہر صنف میں کچھ نہ کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں۔ یہ مخصوص صفات اس نوع اور صنف کے ہر فرد میں یکساں پائی جاتی ہیں۔ انہی کو ہم اقوام اور خصوصیات کہتے ہیں۔ پہلے 'پھول'،

معانی 'اخلاقی'، 'معماری'، 'پہلوانی' اور 'سیکڑوں مختلف قسم کی انسانی استعدادیں اور قابلیتیں ہیں۔ ان میں سے ہر صفت کی اور ہر صفت میں سے ہر ایک فرد کی قابلیت استعداد کی خصوصیتیں دوسروں سے الگ ہیں۔ ایک تجل پسند شاعر اور ایک حقیقت شناس ریاضی دان میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔ آداب و انشاع کے خیال، بلند پروازی، عموماً ریاضیات جیسے محسوس اور واقعی علوم سے کورے ہوتے ہیں اور واقعات سے لبریز ریاضیات کے جاننے والے ادب و شاعری سے بیگانہ پہلوانی کے جوہر اور باغبانی سے الگ ہیں۔ ایک صناع کی طبیعت، ایک فلسفی سے مختلف ہوتی ہے۔

اسی کے ساتھ صنف شعرا میں خاص و عامی قابلیت کا اتحاد ہوتا ہے، نظم کی قوت، تخیل کی بلندی، محاکات کی قدرت، الفاظ کا زور معانی کا تعمق یہ تمام شعرا کی مخصوص صفات ہیں۔

ان مثالوں سے یہ ثابت ہے کہ نوع انسانی میں اشتراک ہونے کے باوجود اصناف انسانی کی ہزاروں قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم و صنف کی الگ الگ خصوصیات و صفات اور لوازم ہیں۔

انہی مختلف اصناف انسانی میں انبیا علیہم السلام کی بھی ایک صنف ہے اور نوع انسانی کی اس مقدس صنف کے بھی چند خاص اوصاف خصوصیات اور لوازم ہیں جو ان کو دوسرے اصناف انسانی سے غلاتیہ ممتاز بناتے ہیں۔

نبوت و رسالت کا امتیاز صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خدا کا پیغام بندوں کو پہنچا دے۔ جبکہ آج کل اسلام کے لیے محسوس کی تحریرات سے آشکارا نظر ہر

جو پہلے 'ہر صنف' انسان تمام انواع میں کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات نیک و دوسروں میں نہیں پائی جاتیں۔ اور انہی خصوصیات کی بنا پر ہر نوع دوسرے سے ممتاز اور ہر صنف دوسرے سے علیحدہ ہے۔ گلاب میں خاص قسم کا رنگ، خاص قسم کی خوشبو، خاص قسم کے پتے ہوتے ہیں۔ یہ نامک ہے کہ کوئی گلاب ہو اور اس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ لیکن گلاب کی بھی مختلف صنفیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی لازمی صفات ہوتی ہیں جن سے گلاب کی ہر صنف دوسری صنف سے غلاتیہ الگ نظر آتی ہے۔

اسی طرح نوع انسانی کے کچھ خاص لوازم ہیں۔ 'دو ہاتھ'، 'دو پاؤں'، 'سیدھا قد'، 'ناک'، 'کان'، 'قوتِ ناطقہ'، 'سمجھ بوجھ اور غور و فکر کی اہلیت'، 'ایجاد و اختراع کی قوت'، 'انہام بینی'، 'مال اندیشی کی صلاحیت' وغیرہ اس کے خواص ہیں۔ لیکن اس صنف انسانی میں اشتراک کے ساتھ گلاب کی اصناف کی طرح نوع انسانی کی بھی مختلف اصناف ہیں۔ جیسے ہندی، چینی، 'عربی'، 'روسی'، 'ایٹلیائی'، 'یورپی'، 'دیکھو ان میں سے ہر ایک صنف میں انسانیات کے اشتراک کے باوجود 'قد و قامت'، 'چہرہ'، 'مُہرہ'، 'رنگ و روغن'، 'صورت'، 'شکل'، 'علاق و عادات' وغیرہ بیسیوں چیزوں کا نمایاں امتیاز ہوتا ہے۔ اور یہ تمام اصناف انسانی جو مختلف آب و ہوا، مختلف زمان و مکان، مختلف نسل اور مختلف ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے صریحاً ممتاز ہیں۔

اسی طرح ہر صنف انسانی کے اندر مختلف افراد ہیں۔ خلاق فطرت نے ان میں سے ہر ایک کو مختلف قابلیتیں عطا کی ہیں۔ شاعری، زبان دانی، فلسفہ، ریاضی

بلکہ وہی ہو سکتا ہے جس کو خدا نے نبی بنایا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب سے عمر میں وجود میں قدم رکھتے ہیں، اسی زمانے سے آنے والے وقت اور ملنے والے منصب کے آثار اُن سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ حسب و نسب اور سیرت و صورت میں متاثر ہوتے ہیں۔ شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجود اس کی گنگدگی سے بچتے رہتے ہیں۔ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اُن کی دیانت، امانت، سچائی، راست گفتاری مسلم ہوتی ہے۔

نبوت کا دوسرا سب سے اہم خاصہ اس کا نبی علم ہے، یعنی وہ علم جو عام انسانوں کی طرح وجدان، احساس یا عقل و قیاس سے نہیں بلکہ براہ راست خدا سے غیب یا روئے صادقہ یا فرشتوں کے ذریعہ سے خدا سے پاک سے حاصل ہوتا ہے، اسی کے آغاز سے نبوت کی استعداد بالحقہ کا عملی ظہور شروع ہو جاتا ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ علم انسانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بلا واسطہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جو کسی واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ بلا واسطہ علم کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ وجدان، جیسے بھوک، پیاس، بیماری، صحت، غم اور خوشی وغیرہ۔ ۲۔ فطرت، جیسا کہ بچوں کا دانہ چلنا، اُڑنا یا جانوروں کا تیزنا، شیر کے بچوں کی درندگی، انسان کے بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا، سونا، دودھ پینا، یہ فطری علوم بلا تعلیم سب کو حاصل ہیں۔ ۳۔ ہرست، تو یہ انسان کو کچھ ہوش و تدبیر کرنے کے بعد بلا دلیل بعض ایسی باتیں از خود یا سہ ادنی حاصل ہیں

ہوتا ہے، بلکہ نبوت و رسالت کے خواص بے شمار ہیں اور کتب میں اپنے اپنے مقام پر مکتوب و مسطور ہیں۔ پھر خصوصیت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جملہ انبیاء میں افضل اکمل اور خاتم المرسلین ہیں، حضور کے خواص تو لا شکی و لا تحقیق میں ہے

فَمَبْلَغُ الْقَوْلِ فِيهِمْ أَنَّهُ بُشِّرُ
وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقٍ أَلَّفَ كَلِمَهُمْ

مفہم ان بے شمار خواص کے سب سے پہلی چیز، وہی استعداد ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مختلف انسانوں میں مختلف قسم کی فطری استعدادیں ہیں اور ان ہی کی طرف اس کا طبعی میلان ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ بگڑتے جاتے ہیں ان کی استعداد اور میلان میں کچھ بڑک و بار پیدا کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک خاص مقررہ مدت میں جا کر وہ پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر درخت سے آم کا پھل پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی سے ہوگا جس کو خدا نے آم کا درخت بنایا ہے۔ پھر آم کے درخت کے آثار خواص اور میل، اس کا سبز، اس کا رنگ، دُڑ، غرق جملہ خصوصیات خود درخت میں اسی وقت موجود ہوتی ہیں جب وہ پھول ختم ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہی تم کو بلا بنائے، پودا پڑ بنائے، کوئلہ اور شاخیں پیدا کر لے، اور چند سال یہ پھل دینے لگتا ہے۔ لیکن اپنی ترقی کے ہر درجہ میں وہ اپنی فطری خصوصیات وہی رکھتا ہے جو ایک دن اُس سے آخر میں ظاہر ہونے والی ہیں اور اس پھل کی صفت ہمیشہ بالحقہ اسی میں موجود تھی۔

اسی تشبیل کے مطابق یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کو شش سے نبی نہیں ہو سکتا۔

پہلے سب سے زیادہ یقینی علوم جیسے وہدائیات اور فطریات ہیں۔
جو ہم کو قدرت کی طرف سے سب سے پہلے عنایت ہوتے ہیں کہ ہم اسے وجود
کی بقا میں علم پر موقوف ہے۔
وہدائیات و فطریات کے بعد محسوسات کا علم انسان کو ملتا ہے۔
محسوسات کے بعد بدیہیات اولیہ کا درجہ آتا ہے۔

سب سے اخیر میں اس علم کا درجہ آتا ہے جو وہدائیات، فطریات،
بدیہیات اور محسوسات پر قیاس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور جن کو معقولات
تعبیر کرتے ہیں۔ اسی علم اور اسی قوت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہے کہ انسانی عقول درجہ
اور مرتبہ میں تفاوت ہوتی ہیں۔ ایک جانب (کم) کی سمت ہیں، وہ حماقت تک
پہنچ جاتی ہے اور دوسری جانب (سمت کمال میں) عاقل، ناکل ترا اور عاقل ترین
طبقہ تک اونچی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ درجہ بھی آجاتا ہے کہ کسی کی عقل اس
مرتبہ تک جا پہنچتی ہے جہاں اس کا کوئی دوسرا حریف اور ہم سر نہیں ہوتا۔ ایک
جہاں جہش سے لے کر راستو اور بولنی سینا تک ایسی عقلی مدارت کے مختلف
انسانی نظائر ہیں۔

عام طور سے انسانی علم کے یہ پانچ ذیلیں اور طریقے سمجھے جاتے ہیں لیکن
درحقیقت ایک اور ذریعہ بھی ہے جس کا تعلق تمام تر مادہ و مادہ سے ہے۔ اس
کا تعلق مادہ سے ایسا بھی نہیں ہوتا جتنا معقولات اور ذہنیات کا ہے۔ وہ
تمام تر مادہ اور مادیات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کو مادہ سے اسی قدر لگاؤ
ہوتا ہے کہ وہ علم مادی دل و دماغ کے آئینہ پر اوپر سے آکر اپنا عکس

طرح معلوم ہو جاتی ہیں کہ ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی جیسے وہ
اور دوجار ہوتے ہیں۔ یہ تو بلا واسطہ علم کی تین قسمیں ہوں گی۔ اس کے بعد علم انسانی
کی دو قسمیں ہیں۔ جن کا علم اس کو کسی واسطے سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے دو واسطے
ہیں۔ ایک احساس اور دوسرا عقل۔

پہلے سے گرد و پیش کی مادی چیزوں کا علم۔ انسان کے جسم کے اندر پانچ قسم
کی جسمانی قوتیں ہیں جن کو تو اس قسم کہتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی پانچ آلات
ہیں جن کے ذریعہ سے وہ ان مادی چیزوں کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، جو اس کے
ان آلات سے اگر متحرقات ہیں۔ اسی کا نام احساس ہے۔

علم بالواسطہ کی دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم اپنی عقل و قیاس، غور و فکر
اور استدلال کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد درحقیقت انہی معلومات
پر ہوتی ہے جن کا علم ہم کو اپنے وہدائن، فطرت، بدیہیات اور احساس
سے پہلے ہو چکا ہے۔ اور انہی معلوم شدہ امور پر غیر معلوم امور کو تمثیل یا استقراء
کے ذریعہ قیاس کر کے ان معلوم شدہ امور کے خصوصیات اور آثار کا علم
ان غیر معلوم، لیکن مشابہ و مماثل پر لگا کر نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ غیر معلوم امور
جس پر معلوم امور کے ذریعہ ہم کوئی حکم لگاتے ہیں اگر مادی ہوتا ہے تو نتیجہ
چند ان غیر مشکوک نہیں ہوتا۔ اس کے سوا اور چیز نہایت کا استقراء پورا نہ کیا
گیا ہو۔ یا تمثیل نام نہ ہو یا تجربہ و مشاہدہ نے حوک دیا ہو لیکن اگر وہ مجہول
اور غیر مادی ہے تو مادی امور پر اس غیر مادی کو قیاس کر کے اس کی نسبت جو کچھ کہا
جائے گا اس کا مرتبہ ظن و تخمین سے آگے نہیں بڑھتا۔

ڈالتا ہے۔

ہے جو تمام تر روحانی ہے، یعنی دینی پھر الہام پھر کشف۔

ہم نے علم کے روحانی ذرائع کی جو تین قسمیں بیان کی ہیں، وحی، الہام اور کشف، یہ قرآن پاک کی اصطلاحیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں روحانی ذریعہ علم کا نام "مکالمہ آہی" (اخلاصے بات کرنا ہے) اور اس کی حسب ذیل تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وحی (اشارہ سے) بات کرنا، یعنی دل میں کسی معنی کا بغیر الفاظ اور آواز کے آجانا، یہ اگر حالت بیداری میں ہے تو کشف ہے اور اگر خواب میں ہے تو رؤیاء ہے۔

۲۔ خدا کا پرہ کے پیچھے سے بات کرنا، یعنی مستحکم نظر نہیں آتا، مگر غیب سے آواز آتی ہے اور الفاظ سنائی دیتے ہیں، یہ الہام ہے۔

۳۔ فرشتہ کے ذریعہ سے بات کرنا، یعنی فرشتہ خدا کا پیغام لے کر سامنے نظر آتا ہے اور اس کے منہ سے وہ الفاظ آدا ہوتے ہیں، جن کو نبی مقرر محفوظ کر لیتا ہے۔ (اسی کو عام طور سے وحی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا نزول اسی آخری طریقہ سے ہوا ہے، لیکن اس شہرت عام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے دو طریقے وحی کی قسمیں نہیں ہیں۔)

موجودہ زمانہ میں ہم سے نئے معنوں کو ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ محض قرآن کو قابل اشتباہ سمجھتے ہیں، حالانکہ "مکالمہ آہی" کے یہ تینوں طریقے خود قرآن کی سورہ شوریٰ میں مذکور ہیں۔

ان تینوں کا اجماعاً مشترک نام بھی وحی ہے، یعنی یہ مقسم بھی ہے اور اپنی

اس غیر مادی علم کے بھی بالترتیب مختلف درجے ہیں۔ جن کو فراموش اور اک، الہام، کشف اور وحی کہتے ہیں، اور جس طرح انسانی علم کے مذکورہ بالا چاروں ذریعہ انسان کے جسمانی قوی سے متعلق تھے، اسی طرح یہ غیر مادی ذرائع انسان کی روحانی قوی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور جس طرح وجدان سے لیکر عقلیات تک بالترتیب ہمارا ذریعہ علم خاص مادی، کامل مادی، کم مادی اور برائے نام مادی تک ترقی کرتا چلا گیا ہے۔

اسی طرح فطرتِ احدت، کشف، الہام اور وحی بھی برائے نام مادی و روحانی سے لے کر پھر روحانی، کامل روحانی اور خاص روحانی کے ذریعہ تک ترقی کرتا چلا گیا ہے۔

وحی کے لغوی معنی کسی کا اپنا دلی منشاء لبوں کو جنبش دینے بغیر اظہار اور استہکی کے ساتھ دوسرے پر ظاہر کر دینا، اور اصطلاحاً خدا کا اپنے دلی منشاء سے اپنے خاص بندوں کو کسی غیبی ذریعہ سے مطلع کرنا، وحی علم و اطلاع کے ذریعوں کی آخری سرحد ہے۔ جس طرح علم کی تین قسمیں یعنی وجدانیات، حسیات، بدہشیات عام انسانوں کے لیے یقینی ہیں، اسی طرح روحانی علم کے تینوں ذریعہ کشف، الہام اور وحی انخب یا ملیم اسام کے لیے یقینی ہیں۔ اور جس طرح علم کے مادی ذریعوں میں سے یقین کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے جو تمام تر مادی ہے، یعنی وجدان پھر حسی ظاہر اور پھر بدہشیات، اسی طرح علم کے روحانی واسطوں میں سب سے زیادہ یقینی وہ

تین قسموں میں سے بھی ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی قسم بھی۔

انفس میں اس امتیاز کے لیے علمی اصطلاحات میں ان تینوں طریقوں کے لیے کشف، الہام اور وحی کے تین علیحدہ علیحدہ الفاظ وضع کر دیے گئے، تاکہ بول چال میں ہر روحانی طریقہ گفتگو دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔

یہ داری میں اشارے بات کرنا کشف ہے اور خواب کے عالم میں ردیاب ہے۔ پردہ کے پیچھے سے آواز کا آنا الہام ہے اور فرشتہ کی وساطت سے بات کرنا وحی ہے۔ یہ پوری بحث التقریر والتجہیر شرح تحریر لایں اہمال اور اصول نقد کی اہم کتابوں میں ہے۔

بہر حال غیبی ذریعہ اطلاع کی یہ سب سے بلند اور اعلیٰ ترین قسم جبکہ اصطلاح میں وحی کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور بقیہ اقسام کا کچھ حصہ غیر انبیاء کو بھی نصیب و مستر ہو سکتا ہے۔

اور انبیاء علیہم السلام کو اپنے کشف، الہام اور وحی پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے جیسا قدر عام انسانوں کو اپنے وجدانیات، محسوسات، نظریات اور بدہشیات پر۔ انبیاء کا یہ روحانی علم ایسا اندرونی ہوتا ہے جیسا عام انسانوں میں وجدانیات، نظریات اور بدہشیات و محسوسات کا علم ہوتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو اس علم میں دھوکا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ٹھوک یا پیاس معلوم ہو رہی ہے یا اس کو غم یا خوشی ہے، اسی طرح نبی کو بھی اپنی روحانی وجدانیات میں دھوکا نہیں ہوتا، غرض انبیاء یہی ہیں ان بلکہ غیبی و روحانی ذرائع علم میں، ہر لغزش، انفسریب، اغلا اور

نفسی سے اسی طرح پاک ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے وجدانیات، نفسیات، محسوسات اور بدہشیات میں نفسی اور غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔

حکماء اسلام نے وحی کی حقیقت، حکم، نبوت سے ظاہر کیا ہے۔ تفسیر صحیح اُس کی یہ ہے کہ ترتیب کائنات پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں علم اور عقل نے ہستی سے بلندی کی طرف رفتہ رفتہ ترقی کی ہے۔ جمادات

بے حس ہیں، اس کے اوپر نباتات ہیں، جن میں صرف محدود احساس ہوتا ہے اور دماغی قوی حافظہ، تذکر اور غور و فکر کی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان سے اونچے حیوانات ہیں، جن میں یہ تمام قوی ناقص طریقے سے نمودار ہوتے ہیں، اور آخر میں ان سے بالاتر، یعنی انسان میں جا کر یہ قوی پورے کمال میں ظاہر ہوتے ہیں، ان قوی کی ترقی نہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ نباتات میں جس طرح قوت احساس ہے، جس سے جمادات محروم ہیں، اور حیوانات میں حافظہ، تصور اور عقل کی اس درجہ قوتیں نہیں، انسان میں وہ دماغی، ذہنی قوتیں ہیں جو حیوانات میں نہیں، اسی طرح انبیاء عام میں علم و عقل کی ایسی قوت موجود ہوتی ہے، جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی اور اسی کام ملک نبوت ہے۔

حواس صرف مادیات کو دریافت کرتے ہیں، دماغی قوی مادیات سے بلند ذہنیات اور عقلیات کو اور ملک نبوت اس سے بھی اونچا جاتا ہے۔ وہ ذہنیات و عقلیات سے بلند تر حقائق یعنی غیبیات کو دریافت کرتا ہے۔ اس ذریعہ علم میں غور و بحث اور منطقیانہ فکر و نظر اور ترتیب مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ حقائق اس طرح سامنے آتے ہیں جس طرح وجدانیات، نفسیات، بدہشیات

شریعت کا بیان اور دینی حکمت کی اپنی زبان سے تشریح کرتے ہیں۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے ان ربانی اعلانات کی فہرست پڑھیے،
 جن کا تذکرہ قرآن پاک نے جا بجا کیا ہے۔ تو دینی کی خصوصیتِ نعمت کے بعد
 شریعت جو چیز نظر آئے گی وہ "علم نبوت" ہے۔

جس کو کہیں "ذکر" یا "ارشاد" کہیں "حکم" حق و باطل میں تہذیب کا مناسک
 کہیں "حکمت" و "دانی" کہیں "شرح صدر" سینہ کا کھول دینا کہیں "تفہیم"
 سمجھ بوجھ دینا کہیں "تعلیم و سکھانا" کہیں "ارادت" و "کادینا" سوجھا دینا کہا
 گیا ہے۔ ان سب مختلف الفاظ کا مفہوم وہی ہے اور عقلِ بشری سے اس طرح عقل
 نبوی کے سوا اور کیا ہے۔ اس سے مراد وہی تو اس لیے نہیں کہ ان کا ذوق ہی سے
 الگ ہوتا ہے اور عقلِ بشری اس لیے نہیں کہ عقلِ بشری خاص نبی پر کوئی انعام
 نہیں کہ یہ نعمت ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملتی ہے۔ اس بنا پر اس سے مراد عقلِ نبوی
 اور حکمتِ نبوی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو کائناتِ انسان اور ہر وجود
 مسلمان سنت کہتے ہیں۔

پس سے حکمتِ نبوی وہ نورِ نبوت اور الہامی معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ
 نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منورہ میں ولایت رکھا تھا اور جو حکمتِ آپ
 کے سنن و اقوال آپ کی اس ولایت شریعتِ حکمت کی پیلاوار اور آثار و نتائج ہیں
 اس لیے واجبِ اقتداء اور اتباع ہیں اور اقرارِ رسالت کا عین نقصان۔

جو پاک ہستیوں عہدِ رسالت میں

صحابہ کرام رضی

عین ان میں سے بہت سے بزرگ اپنے

ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینی قرآنی جیسی وہی ہے۔ اسی طرح نبی کے
 دوسرے احکام، اقوال و افعال، عام بشری علم و فہم کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی پیچیدہ
 ذہنی قوت اور عینی علم و فہم کے نتائج ہیں۔ جو دینی کی دوسری قسم اس لیے ہے کہ
 اس کا منشاء ملکِ نبوت کے ذریعہ دینی ربانی کی ترغیبی ہے۔ اس لیے پیغمبر کی
 وحی اور ملکِ نبوت دونوں کے احکام واجبِ الاتباع ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی میں علم و فہم کے تین ذیلیے ہیں۔ وحی، ملکِ نبوت
 اور عقلِ بشری۔ ان میں سے اول و آخر کے نبوت میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں
 اس لیے کہ یہ مسلمات ہیں اس لیے صرف ملکِ نبوت محلِ کلام رہ گیا۔

اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ جن علماء اور محققین نے اس کی حقیقتِ ظاہر
 فرمائی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی الگ الگ اصطلاحیں
 قائم کی ہیں مگر مفہوم دینی کے لحاظ سے واصل وہ ایک ہیں سلف صالحین میں
 سے بعض نے اس کو "القاری الروع" (دل میں ڈالنا) نبی کی حکمتِ قلبیہ، توفیقی
 ازی اور قوتِ تبیین سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ امام شافعی نے کتابِ اترامہ
 میں ذکر فرمایا ہے۔ امام غزالی، امام رافضی اور دیگر متکلمین نے اس کو
 "ملکِ نبوت" سے ادا کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو پیغمبرانہ قوت
 اجتہاد سے نامزد کیا ہے اور صوفیہ کی عام پسند اصطلاح میں اس کو
 "علم لہوی" کہا جاتا ہے۔

مگر ان سب کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی پیغمبر کے اندر وہ پیغمبرانہ
 عقلِ قوت جو بشری عقل سے فوق ہے اور جس کے ذریعہ وہ دینی کی تشریح و اشرار

تھے جنہوں نے مدلول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا،
(ظاہرہ راشدین اور تمام اکابر صحابہؓ) بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے آپ
کے ساتھ متعدد غزوات میں شرکت کی تھی۔ بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے
احادیث کی روایتیں کی تھیں، بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے مسلمان ہو کر
رس بولنے میں آپ کو دیکھا تھا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قبل اسلام
آپ کو دیکھا تھا۔ لیکن بعد اسلام ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ
تھے جو عہد رسالت میں موجود تھے، لیکن ان کو آپ سے ملنے یا آپ کے دیکھنے
کا موقعہ نہیں ملا، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کو
نہیں دیکھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور ان کے
علاوہ بہت سے بچے تھے جو آپ کے مبارک عہد میں پیدا ہوئے، اور
صحابہ کرامؓ نے ان کو تبرکاً آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے ان کا نام
رکھا اور ان کو دُعا دی۔

اب سوال یہ ہے کہ ان مختلف الحقیقات بزرگوں میں کون لوگ
ہیں، جن پر لفظ صحابی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور وہ صحابہ رسول اللہ کے
مقتضی خطاب سے یاد کیے جاسکتے ہیں؟

محدثین کی ایک جماعت اور تہود راہبوں نے صحابی ہونے کے لیے یہ
شرط لگائی ہے کہ اُس کو ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست و
برخواست کا موقع ملا ہو۔

حضرت سعید بن المسیبؓ نے اس شرط کے ساتھ یہ قید بھی لگائی ہے

کہ کم از کم اُس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ایک غزوات میں بھی شرکت کا موقع
ملا ہو اور کم از کم اُس نے ایک سال آپ کے ساتھ قیام کیا ہو۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ صحابی صرف اُس کو کہتے ہیں جن نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی روایت کی ہو۔

بعض لوگوں کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے صرف طول صحبت کافی
نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے آپ کیساتھ
صحبت بقرض حصولِ علم و عمل اختیار کی ہے؟

بعض لوگ ہر اُس مسلمان کو صحابی کہتے ہیں جس نے حالت بلوغ اور حالات
صحہ عقل میں آپ کو دیکھا ہے۔

بعض لوگوں کے نزدیک آپ کا دیکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ ہر اُس مسلمان
کو صحابی کہا جاسکتا ہے جو عہد رسالت میں موجود تھا۔

محدثین کی ایک جماعت جس میں امام بخاریؒ بھی شامل ہیں، صحابی کا
خطاب صرف اُن لوگوں کو دیتی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام
میں دیکھا ہے، بلکہ انہوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں، صرف ملاقات ہی کافی
ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن بلکومؓ مذہب تھے۔ آپ کو انکھ سے نہیں دیکھ
سکتے تھے لیکن بایں ہمہ اُن کا شمار صحابہؓ میں ہے، کیونکہ ان کو آپ کی ملاقات کا
شرف حاصل تھا۔ امام احمد بن حنبلؓ کا قول ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ایک مہینہ
یا ایک دن یا ایک منٹ تک آپ کی صحبت اٹھائی یا آپ کو دیکھا ہے،

وہ صحابی ہے (اسلاف جلد ۱)

غزوات و فیر کی تعداد سے پتہ لگانا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ان میں
عموماً عمرتیں داخل نہیں ہیں۔

عَدَّتْ صَحَابَةُ

اگرچہ اصول کا یہ مسئلہ ہے کہ
الصحابۃ کلہم عدول - یعنی تمام

صحابہ عادل ہیں، لیکن شافعیہ میں ابو الحسن القنطنی نے اس عموم سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ اُن کے نزدیک صحابہ میں کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن سے لغزشیں ہوتی ہیں۔

خوارق کا خیال ہے کہ عام طور پر تمام صحابہ خاندان جنگی سے پہلے عادل تھے۔ لیکن جب خود صحابہ میں خاندان جنگی پھیل گئی اور صفیہ و جہل کے معرکہ ہائے کارزار گرم ہوئے تو یہ لوگ عادل نہیں رہے۔

مقررہ کے نزدیک جن لوگوں نے حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ کی وہ عادل نہیں۔ جو لوگ امیر معاویہؓ کے طرف دار ہیں وہ اس کے برگزستہ دعویٰ کرتے ہیں۔ محدث مازی نے اس اصول کو صرف ان صحابہ کے لیے مخصوص کیا ہے جو شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی اعانت میں مصروف رہتے تھے، ان کے نزدیک عام صحابہؓ اس عموم میں داخل نہیں۔ (اصابہ)

لیکن عام محدثین کے نزدیک اُن نئیات کی بنا پر جو قرآن پاک میں عموماً تمام صحابہؓ کے افعال میں نازل ہوئی ہیں، یہ اصول تمام صحابہؓ پر ہر زمانہ میں جاری ہے اور اس کے تحت میں صحابہؓ کا ہر فرد داخل ہے، لیکن حدیث کے معنی کہیں

البتہ جو لوگ اس سچے کے عہد مبارک میں پیدا ہوئے وہ صحابی نہیں، حافظ
ابن حجر کا قول اسباب میں ہے، ذکر اولیائے فی الصحابۃ، اسناد علیہ صبیح الامام
لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ لوگ بھی صحابہ کے گروہ میں داخل ہیں۔ مولانا
میرزا غلام غفران علی میں سمجھتے ہیں:

والمرحہ ہو دعوہ فیہ لہم
حدیثہم مرسل لکنہ مرسل
مقبول۔

تعداد صحابہ

تعداد صحابہ | صحابہ کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے اُن کی تعداد کا صحیح پتہ لگانا سخت مشکل ہے اور اس کو خود ان کتابوں کے مصنفین تسلیم کرتے ہیں۔ علی بن زرعہ کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے وقت جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی، اُن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں مرد و عورت و دونوں شامل تھے اور ان میں ہر ایک نے آپ سے روایت کی تھی۔

ابن قتیون نے ذیل استیعاب میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ابو
زریعہ نے یہ تعداد صرف اُن لوگوں کی بتائی ہے جو روایت حدیث میں سے ہیں لیکن
ان کے علاوہ صحابہؓ کی جو تعداد ہوگی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔

بہر حال اکابر صحابہؓ کے نام اُن کی تعداد ان کے حالات صحیح طور پر ہم کو معلوم ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہم صحابہؓ کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتے۔ ایک اوسط تعداد جو ان کی بیان کی جا سکتی ہے وہ ایک لاکھ کے قریب ہے۔

اس موقع پر عدالت کے متبادل معنی مُراد نہیں، بلکہ صرف عدالت فی روایت المدیث مُراد ہے، اس کے سوا اور کچھ مُراد نہیں، اور اس عدالت کی حقیقت روایات میں اِقتباب عن الکُتب ہے۔ کیونکہ ہم نے تمام صحابہ کی سیرت کو خوب ٹھٹھا حتیٰ کہ ان لوگوں کی سیرت کا بھی قیاس کیا جو فائدہ جنگیوں، فتنوں اور لڑائی جھگڑوں میں شریک ہوئے تو ہم کو معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ کے متعلق دروغ بیانی کو سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں اور اس سے شدت کے ساتھ احتساب راز کرتے ہیں۔ (ظفر لدانی)

✓ صحابہ اور اطاعت رسولؐ رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اُس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف حاکمانہ اور جابرانہ اطاعت نہ تھی، جو حاضر و غائب اور موت و حیات میں یکساں ہے۔ یقیناً یہ قشریہ اطاعت ہے جو تاقیامت قائم ہے اور ہے گی اور یہ ایک غیر متبدل اطاعت ہے، جس میں تاقیامت فرق نہیں آسکتا۔ اس کے متعلق احادیث میں نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں، ذیل کے چند واقعات سے ان کا اندازہ ہو سکے گا۔

آپؐ نے ایک صحابی کو رنگین چادر اوڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ آپؐ نے ناپسند فرمایا، فوراً گھر میں آئے اور اس کو پونچھنے میں ڈال دیا۔ (ابن ماجہ)

اِقتباب عن الکُتب کے آتے ہیں، اس معنی میں عادل اس شخص کو کہیں گے جو دروغ بیانی نہ کرتا ہو۔ تمام صحابہ کو اسی معنی میں عادل کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عالم کا دعویٰ نہیں ہے کہ صحابہ سے کوئی فعل تقویٰ و دلہارت کے خلاف صادر نہیں ہو سکتا، یا وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، یا وہ تمام گناہوں اور خطیئہ اور لغزشوں سے محفوظ ہیں۔ چنانچہ محدثین نے صاف تصریح کی ہے۔ علامہ سخاوی فتح المغیث میں لکھتے ہیں:

قال ابن الاثیر ای لیس المراد بعد التعم نثرت العصية واستمالا السعصية منهم وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحت عن اسباب عدالت وثابت کی چھان بین اسباب العدالت و طلب التعم الا ان یثبت ادتکاب قاد و لم یثبت ذالک۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ لکھتے ہیں:

المراد انہی کا یہ مقرر عقیدہ ہے کہ صحابہؓ کو اُن کے عمل عادل ہیں۔ یہ لفظ بار بار بولایا گیا ہے اور میرے والد مرحوم ایشہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس لفظ کی حقیقت سے بحث کی تو ثابت ہوا کہ

تھے صحابہ کرامؓ خزانہ کی تمثیل کرتے تھے۔ اور جو دائمی ہوتے تھے ہمیشہ اُن کے پاس بند رہتے تھے اور اس کے خلاف کبھی اُن سے کوئی حرکت نہ ہوتی تھی۔

آپ کے زمانہ میں عربی بھی شریک جماعت ہوتی تھیں اس
حالت میں اقتضا یہ کمال عقیدت و محبت کے لیے سب کا ایک دروازہ
مخصوص کر دیا جائے۔ اس بنا پر آپ نے ایک مقررہ ارشاد فرمایا کہ:
لو تر کننا هذا الباب کاش ہم یہ دروازہ صرف عورتوں
للتاء کے لیے چھوڑ دیتے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس شدت کے ساتھ اس کی
پابندی کی کہ تا دم مرگ اُس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔
(ابو داؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا:

من زار متوما فلایو ممم
ولایو ممم دجل منمم۔

جو شخص کسی قوم کے یہاں جائے وہ
ان کی امانت نہ کرے بلکہ خود اسی
قوم کا کوئی شخص اس قس کو آزاد کرے۔

ایک بار حضرت امامک بن حویرثؒ ایک قوم کی مسجد میں آئے تو لوگوں نے اس کی درخواست کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرما دیا ہے، حالانکہ بعض روایات میں "الا باذنہم" کا استثناء موجود ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت خاتمِ اُمدی ایک صحابی تھے جو نچا تہہ بند ہاں رکھتے تھے اور لمبے ہال رکھتے تھے۔ ایک روز آپ نے فرمایا: "خویم اُمدی کہتا اچھا آدمی تھا، اگر لمبے ہال نہ رکھتا اور نچا تہہ بند نہ پہنتا، اُن کو معلوم ہوا تو فوراً چٹنی منگائی، اُس سے ہال کترے اور تہہ بند اونچا کر لیا۔" (ابجد طائر)

بیوی سب کو عزیز ہے، لیکن جب آپ نے خلعت غزوۂ تبوک کی بنار پر تمام مسلمانوں کو حضرت کعب بن مالک سے قطع تعلق کا حکم دیا اور اصرار میں ان کو بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی تو بولے کہ "طلاق دے دوں یا اور کچھ؟ لیکن آپ کے قاصد نے کہا، صرف علیحدگی مقصود ہے، چنانچہ انھوں نے فوراً بیوی کو میکہ بھیج دیا۔" (بخاری)

شادی بیاہ کا معاملہ نہایت نازک ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو ہطاعت رسولؐ نے ان معاملات میں غور و فکر کرنے سے بے نیاز کر دیا تھا۔

حضرت رقیۃ السلیٰ نے ایک نہایت مختص صحابی تھے۔ ایک بار آپ نے اُن کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جاؤ انصار کے غلام قبیلے کی لڑکی سے نکاح کرو۔ وہ آئے اور کہا کہ رسول اللہ نے مجھے تمہارے یہاں نکاح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سب نے اُن کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ رسول اللہ کا قاصد نامکام نہیں جاسکتا۔ چنانچہ فوراً انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ (مسند ابن حنبل)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو

حکم دیتے تھے، ان میں جو قیدی ہوتے

پابندی احکام رسولؐ

ایک بار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک قریشی نوجوان سامنے سے گزرا۔ انہوں نے اس کو دیکھ لیا دیا، مگر وہ باز نہ آیا، پھر دھکیلا وہ نہ ٹکا، تیسری بار پھر دھکیلا۔ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو اگرچہ کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، تاہم اگر کوئی چیز سامنے آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو دفع کر دے شیطان ہے۔ (ابو داؤد)

ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں شخص نے جنابت میں ایک بال کو بھی خشک چھوڑ دیا، اس پر دوزخ میں یہ اور یہ عذاب ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر جس شدت سے عمل کیا اس کو خود انہوں نے بیان کیا ہے :-

فمن شتم عادیة راسی فمن
شتم عادیة راسی فمن شتم
عادیة راسی (ابو داؤد)

کرنی (یعنی برابر سر منڈا کرنا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ اور اغترہ کے ماتم کے لیے صرف تین دن مقرر فرمائے تھے۔ چنانچہ صحابیات نے اس کی اس شدت کے ساتھ پابندی کی کہ جب حضرت زینب بنت جحش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو چوتھے دن کچھ عورتیں ان سے ملنے آئیں۔ انہوں نے ان سب کے سامنے خوشبو لگا دی اور کہا کہ عجب خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے اس سے منبر پر ملنا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا تین دن سے زیادہ کسی کا ماتم کرنا جائز نہیں اس لیے یہ ایسی حکم کی تعمیل ہے۔ (ابو داؤد)

جب حضرت ام حبیبہ کے والد نے انتقال کیا، تو انہوں نے تین روز کے بعد تیل لگا کر خوشبو لی اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف اس حکم کی تعمیل تھی۔ (ابو داؤد)

پہلے یہ دستور تھا کہ جب صحابہ کرام سفر جہاد میں منزل پر قیام فرماتے تھے تو احرار و عریض ہل جاتے تھے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ یہ تفریق و تشدد شیطان کا کام ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کی اس شدت سے پابندی کی کہ جب منزل پر آتے تھے تو اس قدر مسرت جاتے تھے کہ اگر ایک چارستان لی جاتی تو سب کے سب اس کے نیچے آ جاتے۔ (ابو داؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق جو احکام جاری فرمائے تھے، ان میں ایک یہ تھا:

لا یبیع حاضر لباد۔

شعری لوگ بدوؤں کا مال نہ بیچیں۔

اس غرض سے ایک بدو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آیا۔ لیکن انہوں نے کہا میں تو تم سے نہیں خرید سکتا، البتہ بازار میں جاؤ، ہاں کی تلاش کرو، میں صرف مشورہ دے دوں گا۔ (ابو داؤد)

حضرت حذیفہ کے سامنے مدائن کے ایک رئیس نے سونے کے پالے میں پانی پیش کیا۔ انہوں نے اٹھا کر پیئیںک دیا اور فرمایا کہ میں نے اسکو منع کیا تھا، یہ باز نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی ممانعت فرمائی ہے۔ (ابو داؤد)

حضور نے مردوں کے لیے حریر و ریشم کا لباس پہننے کی ممانعت فرمائی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بار بازار میں کپڑا خریدا، دیکھا تو اس میں حریر کے

دھالے نظر آئے، فوراً واپس کر دیا۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یمن کی گورنری پر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو روانہ فرمایا، ان کے بعد حضرت معاذ بن جبلؓ کو بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبلؓ آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے سامنے ایک خرم مکڑا ہوا ہے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آگے نہ بڑھے، لیکن انہوں نے مجرم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ بولے، یہودی تھا، اسلام لا کر مُرتد ہو گیا۔ فرمایا، جب تک خلا اور رسولؐ کے حکم کے مطابق قتل نہ کر دیا جائیگا، میں نہ اتروں گا۔ انہوں نے دوبارہ بارہ بار اترنے کے لیے اصرار کیا، لیکن ان کا یہی جواب تھا۔ چنانچہ جب وہ قتل ہو چکا تو وہ سواری سے اترے۔ (ابوداؤد)

ایک بار حضرت ابوبکرؓ ایک مجلس میں آئے، ایک شخص تعظیم کے لیے اٹھا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

ایک بار حضرت عائشہؓ کے پاس ایک سائل آیا، انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک خوش لباس شخص آیا۔ انہوں نے اس کو بٹھا کر خوب کھانا کھلایا۔ لوگوں نے اس تفریق پر اعتراض کیا، تو بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اَسْزَلُوا النَّاسَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِمْ۔

برتاؤ کرو۔ (ابوداؤد)

ایک بار آپؐ مسجد سے نکل رہے تھے کہ راستے میں آپؐ نے دیکھا کہ فرود

عورت میں جل کر خبی رہے ہیں۔ آپؐ نے عورتوں کی طرف مخاطب کر فرمایا، بیچے رہو! تم وسط راہ سے نہیں گزر سکتیں۔ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر لگی کے کہنا سے حلقی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے اٹھ چکے تھے۔ (ابوداؤد)

حضرت محمد بن اسلم نہایت کبریا رس صحابی تھے، لیکن جب آپؐ بازار سے واپس آتے تو بٹ کر آتے اور چادر اُٹا کر رکھتے تو کہتے کہ خطا کی قسم میں نے مسجد رسولؐ میں نماز نہیں پڑھی، خلا کو آپؐ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص عینہ میں آئے، تو جب تک اس مسجد میں دو رکعت نماز نہ پڑھے، گھر کو واپس نہ جائے، یہ کہہ کر چادر اُٹھاتے اور مسجد نبویؐ میں دو رکعت نماز پڑھ کر گھر واپس آتے۔ (اسد الغابہ)

حضرت سفیانؓ جب حالت کفر میں تھے تو صماہ کرامؓ ان سے سخت ملامت رکھتے تھے، لیکن غزوہ احزابؓ میں آپؐ نے حضرت حذیفہؓ کو حکم دیا کہ کفار کی خبر لائیں، لیکن اُن سے چھڑ چھاڑ نہ کریں، وہ آئے تو دیکھا کہ سفیان آگ تاپ رہے ہیں، مکان میں تیر جوڑ لیا اور نشانہ لگانا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آگیا اور رُک گئے۔ (اسلم)

جو صماہؓ رافضی بن ابی الحقیقؓ یہودی کے قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اُن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کے بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کریں، ان لوگوں نے اس شدت کے ساتھ اس حکم کی پابندی کی کہ ابن ابی الحقیقؓ کی عورت نے باوجودیکہ اس قدر شور کیا کہ قریب تھا کہ ان کا راز فاش ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے صرف آپؐ کے حکم کی بنابر اس پر

ہاتھ اٹھانا پس نہ کیا۔ (متوفا امام مالک،)

صحائب کرامؓ نے علم حدیث کیونکر حاصل کیا

صحابہ کرامؓ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کا شائق نہ تھا۔ لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مشکوٰۃ نبوت سے اقتباس لے کر ہی حضرت عمرؓ عتالیٰ میں قیام رکھتے تھے جو مدینہ سے کسی قدر دُور رہے اس لیے آپؐ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنا ممکن نہ تھا۔ تاہم یہ معمول بنایا تھا کہ ایک روز خود آتے تھے اور دوسرے روز اپنے پُر دوسرے حضرت عتبہ بن مالکؓ کو بھیجتے تھے تاکہ خرین نبوت کی خوشہ چینی سے کسی دن محروم نہ ہونے پائیں۔ (بخاری،)

بعض صحابہؓ کو اس کا اس قدر شوق تھا کہ ایک بات کیلئے برسوں آپؐ کی خدمت میں قیام کرتے تھے۔

حضرت نوایس بن سمان کا بیان ہے کہ لوگ جب آپؐ کے پاس سے رخصت ہوتے تھے تو کچھ پوچھ کر نہیں جاتے تھے اس کی وجہ گناہ و ثواب کی حقیقت دریافت کرنی تھی اس کے لیے میدانے ایک سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپؐ سے دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا: "میں نے اس کو غلطی کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو خود تمہارے دل میں کھٹکے اور لوگوں پر اس کا افشا ہونا تمہیں ناگوار ہو۔" (مسلم،)

اس طرح جن بزرگوں کو آپؐ کے فیض صحبت سے متمتع ہونے کا جس

قدر موقع ملتا تھا کسی قدر ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ زیادہ جمع ہوجاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ جب کثرت روایت حدیث کا الزام لگایا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا:

ان الحق من السعاجین کان
یشغلهم الصفق بالا سواق
وکنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بطنی مشاھدا اذا غابوا
اد ا حفظ اذا نسوا وکان یغفل
اخوق من الانصاف
عملا امواہم وکنت
امرا مسکینا من مساکین
الصفۃ اعی حین ینسون۔
(بخاری،)

وہ معاش کی ضرورت کے علاوہ خود حدیث نبویؐ کے نہایت شائق تھے، اس لیے آپؐ سے سوالات کیا کرتے تھے، اور آپؐ شوق سے ان کا جواب دیتے تھے۔

ایک بار انہوں نے آپؐ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن آپؐ کی شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ ور کون ہوگا؟ فرمایا: میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کا سوال نہ کرے گا کیوں کہ تم حدیث کے بڑے

عزیز ہو۔ (بخاری)

ان بزرگوں سے الگ ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہؓ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اقرب حاصل تھا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کے سننے اور دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ احادیث میں نہایت کثرت سے اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن میں حضرت عائشہؓ نے اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر صحابہؓ کی روایات پر نکتہ چینی کی۔ اہل بیت میں بھی جو لوگ مستحق ہوتے تھے وہ ازواج مطہرات ہی کے ذریعہ اس مقصد میں کامیاب ہوتے تھے۔

حضرت میمونہؓ حضرت ابن عباسؓ کی خالہ تھیں وہ ان کے یہاں اس فرض سے سوتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ کریں۔ (ابوداؤد)

صحابہ کرامؓ کا شوق حدیث صرف رسول اللہ کے شفیع صحبت تک محدود نہ تھا بلکہ وہ خود اس روحانی خزانہ کی تلاش میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے سینکڑوں کوئی کا سفر کرتے تھے۔ حضرت فضالہ بن عبیدہؓ مقرر کے طور پر تھے۔ ایک صحابی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں ملاقات کیلئے نہیں آیا۔ میں اور آپ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی ایسے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کو اس کا علم ہو۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن اُمیہؓ جنہی روز مقرر میں مقیم تھے وہ قصاص کے متعلق ایک حدیث کی روایت کرتے تھے۔ حضرت جابرؓ کو معلوم ہوا تو بازار میں اگر

ایک اونٹ خریدتا اور اس پر کچا دھکے کر مقرر کو روانہ ہوتے۔ ایک جہیز میں مقرر پہنچے اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے ان کے دروازے پر گئے اور ایک حبشی غلام کے ذریعہ ان کو اطلاع دی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہیں تو آکر پیٹ گئے اور پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ بولے کہ قصاص کے متعلق آپ جس حدیث کی روایت کرتے ہیں؟ اب آپ کے سوا اس کا کوئی راوی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ قبل اس کے کہ ہم دونوں میں سے کسی کی موت آئے۔ میں آپ سے اس حدیث کو سن لوں۔ (مسند امام نووی)

ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضرت سائب بن خلاد اور حضرت عقبہ بن عامرؓ اس موقع پر موجود تھے۔ لیکن بعد میں حضرت سائبؓ کو اس حدیث کے متعلق وہم پیدا ہوا اور وہ انزالہ شک کے لیے مقرر میں حضرت عقبہؓ کے پاس گئے اور پہلے مسلمہ بن خالد کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان کو گمان بنانا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے عقبہؓ سے میری ملاقات کر لیں۔ وہ ایک گاڑی میں تھے، لہذا وہاں گئے، اور اس حدیث کی تصدیق کر کے واپس آئے۔

اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ سینکڑوں طریقے سے احادیث کو جمع کرتے تھے۔ ایک بار حضرت زید بن خالد الجونیؓ آستانہ مبارک پر ٹیک لگا کر سوتے اور آپ کی نماز شب کی کیفیت ملاحظہ فرماتے۔ ایک بار ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان سے کچھ کہا جس

کو اور صحابہ نے نہیں سنا۔ جب وہ پلٹے تو تمام صحابہ نے گھیر لیا کہ آپ سے کیا فرمایا تھا۔ (ابن ماجہ)

ایک بار حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو لکھا کہ نماز کے سلام کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے وہ دعا لکھ بھیجی۔ (ابوداؤد)
اس نقص و تلاش کے ذریعہ سے کان سعادت کے یہ موتی جب دامن میں آجاتے، تو صحابہ کرامؓ نقشے سے مسرت ہو جاتے تھے۔

حضرت ابن مسطلیبہؓ ایک خاموش اور گوشہ نشین صحابی تھے۔ ایک روز وہ حضرت ابو الدرداءؓ کے پاس سے ہو کر گزرتے تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا: کلما تنفعنا ولا تنضرنا، کچھ فرمائیے، جو ہم کو نفع دے، ہم کو ضرر نہ ہو... انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو حضرت ابو الدرداءؓ اس قدر مسرور ہوئے کہ سر اٹھا کر کہا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا ہے اور بار بار اس جملہ کو دہراتے رہے۔ اسی طرح وہ متعدد بار ان کے پاس سے گزرتے اور انہوں نے کلمہ نافع کی اس غار کی، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میری حدیثیں محفوظ کرو، اور دوسروں تک پہنچاؤ۔

عن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ میں نے حضور کو ارشاد بقول نضر اللہ عبدی اسمع مناشیئا فرماتے ہوئے سنا کہ خدا اس بندے قبلہ کما سمعہ، قریب مبلغی کو تروتازہ رکھے جو تجھ سے ذرا سی

لہ من سامع (ترمذی)

بات بھی سن کر دوسرے کو دی ہی پہنچا دے جیسی سنی بہت سے پہنچاتے ہوئے لوگ خود سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ (ترمذی)

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ارحم خلقا فی قلنا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک قال السدین یہود و احادیثی ویعلموہما الناس۔ (اصططانی)
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ! ارحم خلقا پر رحم کر، ہم نے عرض کیا کہ آپ کے خلفا کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو میری حدیثیں رسالت کرتے ہیں اور حدیثوں کی آندوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ (اصططانی)

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی اکابر تابعین میں سے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

حدثنا اللہین کاشوا یقرؤن القرآن من اصحاب السنن صلعم انہم اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشریات لم یجاوزوا حاجتی تعلموا ما فیہا من العلم والعمل فتعلمنا صحابہ میں سے وہ حضرات جو ہمیں تسلسل پڑھایا کرتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم صلعم سے قرآن کی دس آیتیں سیکھتے، تو اتر گئے نہیں پڑھتے تا وقتیکہ ان کے علم و عمل کو اچھی طرح سیکھ

کان مجاہد بن عبد اللہ حلقہ جابر بن عبد اللہ رحمہ اللہ کا حلقہ درس
فب المسجد یؤخذ عنہ مسجد نبوی میں تھا لوگ اُن سے علم
العلم حاصل کرتے تھے (حسن الحضور جلد ۱)
ابو العالیہ سے روایت ہے کہ ہم بقرہ میں صحابہ رضی عنہم کی حقیقت سنتے
تھے، لیکن اس پر کافی اعتماد نہ ہوتا تھا، اس لیے خود مدینہ میں آکر اُن کی
زبان سے ان کو سنتے تھے۔ (مسند دارمی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی عنہما کا بیان ہے کہ اکثر حدیثیں انصاری کے
یہاں ملیں۔

بعض صحابہ رضی عنہم کو اگرچہ سلطنت کی طرف سے روایت حدیث کی
ممانعت تھی، لیکن سلطنت کا دباؤ ان کو اس مقدس فرض کے ادا کرنے
سے روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی عنہ اسی قسم کے صحابی تھے،
لیکن وہ علانیہ کہتے تھے کہ اگر تم لوگ میری گردن پر تلوار رکھ دو اور مجھے
معلوم ہو کہ ایک کلمہ بھی جس کو میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا ہے ادا کر
سکوں گا، تو قبل اس کے کہ تلوار اپنا کام کرے، میں اُس کو ادا کر دوں گا۔
(بخاری)

خود امراء و سلاطین کو ضرورت ہوتی تھی، تو وہ صحابہ کرام کو طلب
فرماتے تھے اور روایت حدیث کی درخواست کرتے تھے:

ایک دن حضرت زید بن ثابت رضی عنہ شیک و دوپہر کے وقت مروان
کے دربار سے نکلے، لوگوں کو تعجب ہوا کہ مروان نے ان کو اس وقت کیوں

القرآن والعلم والعمل
(مقتصر الصراحت بن قیم)
جنہیں لیتے۔ تو میں نے قرآن کو اس
طرح سیکھا کہ علم و عمل دونوں کی
ہر وقت تعلیم حاصل کی۔ (الصواعق)

صحابہ کرام رضی عنہم اشاعت حدیث کے لیے تمام
ممالک مفتوحہ میں پھیل گئے تھے، اور لوگوں کو
نہایت شوق کے ساتھ حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی عنہ غولانی
کا بیان ہے کہ میں جنس کی مسجد میں گیا تو ایک حلقہ میں، جس میں ۳۲ صحابہ تھے،
بیٹھ گیا۔ ایک شخص روایت حدیث کر رہا تھا تو دوسرے صاحب اس سلسلہ کو
شروع کرتے۔ (مسند جلد ۵)

حضرین نامی نبی کا بیان ہے کہ میں کوثر کی مسجد میں گیا، تو ایک حلقہ
نظر آیا، جو نہایت خاموشی کے ساتھ ایک شخص کی طرف کان لگائے ہوئے
تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی عنہ بن بیان ہیں۔
(مسند جلد ۵)

حضرت ابوذر دار رضی عنہ دمشق میں رہتے تھے، اور جب درک دینے
کے لیے مسجد میں آتے تھے، تو ان کے ساتھ طلبہ کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا
جیسے بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ)

لیکن علم حدیث کا سب سے بڑا دارالعلم مدینہ تھا۔ حضرت مجاہد
بن عبداللہ رضی عنہ خاص مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے۔ علامہ
سیوطی رحمہ اللہ عنہ میں لکھتے ہیں:

ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہوں نے انکار کیا تو ان کو قسم دلائی اور اب وہ ساتھ ہو گئے۔ دروازہ پر اذن طلب کیا تو بولیں، 'کون؟' بولے عیسیٰ بن النخعی! پھر فرمایا، 'ساتھ میں کون ہے؟' بولے سعد بن ہشام۔ فرمایا ہشام بن عمرو اُحد میں شہید ہوئے؟ بولے 'ہاں'۔ فرمایا، 'نبایت اچھے آدمی تھے۔ اس تعارف کے بعد انہوں نے کہا کہ، 'آپ کے خلق کا حال بیان فرمائیے۔' بولیں، 'آپ کا خلق قرآن تھا۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر پوچھا، 'آپ رات کو تہجد کو کب پڑھتے تھے؟' بولیں، 'کیا تم سورۃ تزل نہیں پڑھتے؟' اس کے بعد اس تفصیل کے ساتھ ان کے تمام سوالات کے جواب دیئے کہ انہوں نے پلٹ کر حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا، 'خدا کی قسم اس کا نام حدیث ہے۔' (ابوداؤد)

صحابہ کرام رضہ حدیث کی روایت کرتے تو طوابعان حدیث کا ہجوم ہو جاتا۔ ایک بار شقی صبحی رضہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بیسٹری ہوئی ہے۔ پوچھا، 'کون ہیں؟' لوگوں نے کہا، 'ابوہریرہؓ وہ درس دے چکے تو انہوں نے تنہائی میں جا کر ایک حدیث کی درخواست کی۔' (ترمذی، ابواب الزہد)

حضرت ابوہریرہؓ رضہ روایت حدیث کرتے تھے تو سامنے آدمیوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی تھی۔ (اسلم کتاب الصلوٰۃ)

ایک صحابی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے گرد آدمیوں کا اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا کہ ان کو کوٹھے پر چڑھ کر حدیث بیان کرنی پڑتی

تکلیف دی ۱۹۱۹ء سے دریافت کیا تو فرمایا کہ مجھ سے بعض حدیثوں کے متعلق پوچھا تھا۔ (ترمذی)

امیر معاویہ رضہ نے حضرت عبدالرحمن بن شبل کو کچھ بھیجا تھا کہ لوگوں کو احادیث کی تعلیم دو، اور جب میرے خیمہ کے پاس گھرے ہو تو مجھے حدیثیں سنانا۔ (مسند، جلد ۴)

لوگ صحابہ کرام کی خدمت میں طالب علمی کے لیے آتے تھے، تو وہ نبایت کشادہ دلی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابوہریرہؓ رضہ عبدی کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت ابوہریرہؓ رضہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مرتبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کے گوشے سے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، تم لوگ ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ (ترمذی، ابواب العلم)

حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بار حضرت ابوہریرہؓ رضہ کی عیادت کو گئے، جب آڑوں سے ان کا گھر بھر گیا، تو انہوں نے خاکساری سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے، اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ تفصیل علم کے لیے آئیں گے، ان کو مسرجا کہنا، تحیت دینا اور علم سکھانا۔ (ایقان، ماجہ)

ایک بار حضرت سعد بن ہشام مدینہ آئے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضہ سے وتر کی کیفیت پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہؓ آپ کے وتر کی بہت بڑی عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت حکیم بن الفح کے ساتھ

لکھتی۔ (مسند جلد ۵)

صحابہ کرامؓ اور اتباعِ حدیث

شروع ہوا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز تک قائم رہا۔ مدینہ کے صحابہ میں حضرت سہیل بن سعد بن مالکؓ آخری صحابی ہیں جنہوں نے با اختلاف روایت ۸۸ھ یا ۹۱ھ میں چھانوٹے یا ستوبرس کی عمر میں وفات پائی۔

خود حضرت اہل بن سعدؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سرحداتؓ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا نہ ہو تو دوسرا نہ ملے گا۔ (استیعاب) حضرت انس بن مالکؓ نے آخری صحابی تھے جو بصرہ میں رہ گئے تھے۔ خود ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اب کوئی صحابی باقی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیہات کے چند اعرابی البتہ باقی ہیں جنہوں نے آپؐ کی زیارت کی ہے، لیکن اب کوئی ایسا شخص نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کھائی ہو۔ (ابن حلیہ)، لیکن انہوں نے باختلاف روایت ۱۲۸ یا ۱۲۹ سالہ میں سو سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بعد صرف حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہؓ رہا ایک صحابی رہ گئے تھے، جنہوں نے ۱۳۰ سالہ میں مکہ میں وفات پائی۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ آج میرے سوا اور سے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ (استیعاب)

بہر حال عام روایات کی بنا پر پہلی صدی کے ختم ہونے کے ساتھ صحابہ کرامؓ کا دور بھی ختم ہو گیا اور وہ نورانی صورتیں دنیا کی آنکھوں سے چھپ گئیں۔ چھٹوں نے ایک صدی تک دنیا کو قلعہ نور بناتے رکھا تھا۔ اب صرف اُن کے اعمالِ صالحہ رہ گئے۔ اس دورِ مبارک کے دو حصے ہیں۔ کتابِ صحابہؓ جو اس سے پہلے تک ہے۔ صفحہ چھٹے اور اُن کے تلامذہ "تابعین" یہ دو حکومتِ حضرت معاویہؓ سے شروع ہوا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز تک قائم رہا۔

رسول اللہ صلیم کا وصال ہوا حضرت
ابوبکرؓ نے خلیفہ منتخب ہوئے سورہ اتفاق

سے اُن کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی اکثر اہل عرب مرتد ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر رضی عنہ عزم صادق اور بہا جبین اور انصار کی قوتِ ایمانیہ نے کس حالت میں نہایت کامیاب طریقہ سے متوہنِ اسلام کو قائم رکھا۔ شیخین کے فتاویٰ و احکام کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر تھا:

(۱) قرآن پاک: کیونکہ وہی دین و ملت کی بنیاد ہے اور چونکہ وہ ان ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا وہ اس کو نہایت واضح طور پر سمجھتے تھے اس کے ساتھ ان کو خصوصیت کے ساتھ اسباب نزول کا علم تھا اور اس وقت عرب کے علاوہ کوئی شخص ان میں شامل نہیں ہوا تھا۔

(۲) احادیث نبوی: چنانچہ جب کوئی حدیث مل جاتی تھی تو وہ لوگ بالاتفاق اس کا اتباع کرتے تھے اور جو شخص اس روایت کی تصدیق

کرتا تھا اس پر اعتماد کرتے تھے۔

اس بنا پر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو پہلے وہ کتاب اللہ پر نظر ڈالتے، اگر اس میں اس کا حکم مل جاتا تو اسی پر فیصلہ کرتے۔ لیکن اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملتا تو حدیث پر نظر ڈالتے، اگر اُن کے پاس کوئی قابلِ فیصلہ حدیث ہوتی تو اُسی کے مطابق فیصلہ کرتے۔ لیکن اگر تلاش کے بعد بھی حدیث نہ ملتی تو لوگوں سے دریافت فرماتے کہ اس مسئلہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ معلوم ہے۔ اس حالت میں اکثر لوگ اُٹھ کر کہتے کہ اُس نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ کیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اگر اُن کو وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ملتا تو اُس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فتوے دریافت فرماتے۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ موجود ہوتا اور اُن کو اُس کے خلاف کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو اُسی کے مطابق فیصلہ کرتے اسی احتیاط فی القبول کیساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایسے مسائل بھی پیش ہوتے تھے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں ہوتی تھی اس حالت میں مجبوراً اُن کو قیاس کرنا پڑتا تھا۔ جس کو وہ لوگ رائے سے تعبیر کرتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں کوئی تصریح نہ پاتے اور لوگوں کے پاس حدیث بھی نہ ملتی تو لوگوں کو جمع کر کے اُن سے مشورہ لیتے اور جب کسی چیز پر اُن کا اتفاق رائے ہو جاتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ چنانچہ جب شریعت میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اُن کو ہدایت کی کہ جو کچھ تمہیں کتاب اللہ سے معلوم ہو سکے اس کو اُسی میں دیکھ لو اور اُس کے متعلق کسی سے دریافت نہ کرو اور جو چیز تم کو اُس میں نہ معلوم ہو سکے اس کے متعلق حدیث نبوی کا تتبع کرو اور جو چیز تم کو حدیث میں بھی معلوم نہ ہو اس میں اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کھانہ کے قصاصات فریقہ حکمہ یا مذمت متبعہ کا نام ہے لیکن جو چیز تم کو کتاب و حدیث سے نہ ملے اور تم کو اُس کی نسبت شبہ ہو تو اُس پر غور کرو اور خوب غور کرو اس کے ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو مچھران سے قیاس کرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی سے ملے تو فرمایا کہ تمہارے معاملہ میں کیا ہوا اس نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ بولے اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا اُس نے کہا کہ آپ کو کس نے روکا ہے خلیفہ تو خود آپ ہیں۔ بولے اگر میں تم کو قرآن و حدیث کی طرف ٹوٹا سکتا تو اپنی طرف ٹوٹاتا لیکن میں تم کو اپنی رائے کی طرف ٹوٹاتا ہوں۔ اور رائے ایک مشترک چیز ہے۔ اس بنا پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو مشورخ نہیں کیا۔

قرآن مجید کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل رسول اللہ کی ذاتِ معنی اس لیے وہ تمام اعمال میں آپ کی سنت کا اتباع کرتے تھے۔ سنتِ عادیہ و اتفاقیہ کا اگرچہ اتباع ضروری نہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کا

اہتمام غایت درجہ اجزاء دین کے برابر کرتے تھے۔
حضرت ابو الدرداء رحمہ جب کوئی بات کہتے تھے تو مسکرا دیتے تھے کسی نے کہا کہ اس عادت کو ترک کر دیجئے ورنہ لوگ آپ کو محقق بنائیں گے۔ بسنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بات کہتے تھے تو مسکرا دیتے تھے۔ (مسند ابن ماجہ)

ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوار ہونے لگے تو کاب میں ہم اللہ کہہ کر پاؤں رکھا پشت پر بیٹھے تو الحمد للہ کہا، پھر تین بار اللہ کہہ کر کہا، پھر یہ دعا پڑھی سُبْحَانَكَ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تَغْفِرْ لِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ پھر ہنس پڑے۔ لوگوں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی پابندوں کے ساتھ سوار ہوتے تھے اور اخیر میں ہنس پڑتے تھے۔ (ابوداؤد)

ایک صحابی آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ آپ کی قمیض کا ٹکڑا کھلا ہوا ہے، آپ کی تقلید میں انہوں نے بھی غیر قمیض کا ٹکڑا کھلا رکھا۔ (مسند)

غرض اس طریقہ پر کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں احکام کے چار آخذ تھے:

- ۱۔ قرآن
- ۲۔ حدیث
- ۳۔ قیاس یا رائے۔ یہ قرآن و حدیث ہی کی فرع تھی۔
- ۴۔ اجماع اور یہ بدیہی بات ہے کہ وہ اپنے اجماع میں قرآن و حدیث اور قیاس ہی سے استناد کرتے ہوں گے۔

حضرت ابو بکر رحمہ جب اپنی رائے سے کوئی اجتہاد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ میری رائے ہے۔ اگر مجمع ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری جانب سے، اور میں خُدا سے استغفار کرتا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غرض نے کہا کہ یہ خدا کی رائے اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہایت بُری بات ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اگر صحیح ہو تو خدا کی جانب سے ہے اور اگر غلط ہو تو عمر کی جانب سے۔ اور فرمایا سنت وہ ہے جس کو خدا اور خدا کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ رائے کی غلطی کو اُمت کے لیے سنت نہ بناؤ۔ اس دور کے مشہور ترین مفتی خلیفۃ اربعہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں لیکن ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے زیادہ ترقی دے دیے ہیں۔

مسکین احادیث کی تحریروں میں بار بار یہ نظر سے گزرا ہے کہ خلفاء راشدین خصوصاً شیخین حدیثوں کو قابلِ حجت نہ سمجھتے تھے اور اس کے ثبوت میں وہ روایتیں لاتی جاتی ہیں جن میں شیخین رضی اللہ عنہما سے روایات اور کتابت احادیث کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہم ان روایتوں پر ان کے بیان کے بعد آئندہ کلام کریں گے۔ اس وقت ہم صرف یہ نتیجہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دعوے اور دلیل میں انطباق نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ

کننو نمٹ ہباک لائبریری

احادیث کو ناقابلِ حجت سمجھتے تھے اور دلیلِ حدیثوں کے بیان کرنے اور کتابت کرنے کی مخالفت۔ کیا کسی چیز کو حجت سمجھنا اس پر موقوف ہے کہ اس کو لکھا کرے اور یہ کثرت بیان کیا کرے؟

کتاب اللہ کے بعد ثانوی درجہ دار احادیث نبوی کو کیسے نہ دیتے؟ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہدِ مبارک میں تقاریر جیسے اہم معاملے کیسے یہی حریص قارئین فرمائی تھی۔

عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعایشہ الی الیہین قال کیف تقضی اذا عزم الیک قضاء قال اقصی بکتاب اللہ قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فی سنت رسول اللہ .... الی اخر الحدیث (ترمذی، ابوداؤد۔ دلس)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کا حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ؟ عرض کیا حضورؐ کے سنت کے موافق فیصلہ کروں گا؟

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں:

من اطاع فقد اطاع اللہ ومن عصا فقد عصی اللہ (بخاری و مسلم)

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے

میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

ما امرکم بہ فخذوه وما نهیکم عنه فاستملوا۔ (ابن ماجہ)

فانہ من یعیش بعدی فیسیر فی اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی۔

پھر کیسے ممکن تھا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم احادیث و سنت کو حجت نہ سمجھتے، بلکہ خود ان کا عمل کتاب اللہ کے بعد حدیث ہی پر تھا۔

حضرت ابوبکرؓ کا طرزِ عمل

کان ابوبکر اذا ورد علیہ الخضم نظری کتاب اللہ فان وجد فیہ ما یقضی بیہم تقضی بہ وان لم یکن فی الکتاب وعلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الامر سنته تقضی بہ فان اعیاء ذالک خرج فسأل المسلمین

حضرت ابوبکرؓ کا طرزِ عمل یہ تھا کہ جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو کتاب میں فوراً کرتے۔ اگر اس میں اس کا حکم پاتے تو اس کے موافق فیصلہ کر دیتے اور اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ملتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سنت معلوم

رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ جسید اطہر کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے تھے مسجد نبوی میں رکھا جائے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ دیگر صحابہ کے قریب دفن کیا جائے۔ اس کا فیصلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں پر نبی کی رُوح قبض ہو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو تمام صحابہ نے تسلیم کیا اور جائے وفات یعنی حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں مزار مقدس قرار پایا اور جائے وفات کا فرش اٹھا کر وہیں قبر شریف کھودی گئی۔ (مختار امام مالک، ائیتہ صاحبہ)

اس واقعہ سے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تسک بالحدیث ثابت ہے بلکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا بالاتفاق تسک بالحدیث ثابت ہوتا ہے کیوں کہ سب نے اس کو منظور کیا اور حدیث سننے کے بعد کسی نے اختلاف نہ کیا تو حجیت حدیث پر اجماع ہو گیا۔

۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی میراث مانگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں حدیث پیش کی اور کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام وراثت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو مستثنیٰ رکھ کر حدیث پر عمل کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو وقف قرار دیا اور وظائف میراث کے جواب میں فرمایا:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نے فرمایا کہ ہماری قاتلین و مارتان صدقہ (بخاری و مسلم)

ہوتی تو اس کے موافق فیصلہ کرتے۔

اور اگر اس سے بھی عاجز ہوتے تو مسلمانوں نے رائے لیتے۔
(اعلام الموقعین)

اور خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا خطبہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا اس کے چند الفاظ یہ ہیں:

يا ايها الناس قد وليت امركم
ولست بخيركم ولكن نزل القرآن
ومن النبي صلى الله عليه وسلم
السنن فعلما فعلما ايها الناس
انما انا متبع ولست بمبتدع
فان احسنت فاعينوني
وان زعنت فقوموني۔

(فتاویٰ ابن سعد جلد ۳)

اے لوگو! میں تم پر امر کرتا ہوں، مگر تم سب سے افضل نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہو چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا کر ہم کو سکھادیا ہے اے لوگو! میں تم سے ہوں احکام کا موجب نہیں ہوں، پس میں اگر ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو اور اگر غلط کروں تو میری اصلاح کرو و طبعاً

(ابن سعد جلد ۳)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اصول اور طرز عمل کی عملی مثالیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ حضور کی وفات کے بعد ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حدیث ہی کی نظر

غیر طریقہ۔

(طبقات ابن سعد)
جلد ۲

طرز عمل رکھا اور ایک طریقہ مقرر کیا
میں اگر دونوں کے علاوہ دوسرے
طرز عمل پر چلوں گا تو وہ طرز عمل مجھ
کو ان کے طریقے سے جدا کر دیگا۔
(طبقات ابن سعد جلد ۳)

حافظ ابن القیم حضرت ابو بکرؓ کا وہ طرز عمل جو ہم نے اوپر بیان
کیا، ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

وكان عمر بن الخطاب فدا ابا عبد الله
ان يحل ذلك في كتاب الله و
السنة هل كان ابو بكر قصي
قصة لقضاء فان كان لا يكر
قضاء قصي به والا فجمع علما
الناس واستشارهم فاذا
اجتمع رأيهم حل شئ قصي
به۔

(الاعلام الموقنين جلد ۱)

کے موافق کرتے تھے، ورنہ علماء کو
جمع کرنے کا مشورہ کرتے۔ جب ان
کی رائے کسی بات پر متفق ہو جاتی تھی تو
انکے موافق حکم دیتے۔ (الاعلام الموقنین)

کچھ چھوڑیں وہ صدقہ وقف ہے۔
(بخاری، مسلم)

یہ واقعہ بھی صحابہؓ کے سامنے ہوا اور کسی نے نیکر نہیں کی تھی کہ
حضرت فاطمہؓ نے نہ کہا کہ حسب کتاب اللہ یا حدیث حجت
نہیں یا حدیث کو تشریفی حیثیت حاصل نہیں۔

۳۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس ایک عورت اپنے لپٹے کی
میراث مانگ آئی۔ فرمایا، قرآن میں تہمت حصہ کا ذکر نہیں اور نہ داوی
کے حصہ کے متعلق مجھے رسول اللہ صلیم کا کوئی حکم معلوم ہے اس وقت مقبرہ
بن شوقہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم داوی کو چھٹا حصہ دلاتے تھے۔ فرمایا، کوئی اور شاہد ہے؟
تو محمد بن مسلمہؓ نے شہادت دی۔ ان کی شہادت سن کر آپؐ نے اس عورت
کو چھٹا حصہ دلا دیا۔ (ابوداؤد، تذکرۃ الحفاظ)

✓ حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ کتاب
اللہ کے بعد سنت کی طرف رجوع کرتے، بلکہ انہوں نے سنت رسول
کے ساتھ سنت ابو بکرؓ کو بھی شامل کیا۔ چنانچہ انہوں نے خود اپنے طرز عمل
کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

استه معقولی صاحبان یعنی السنہ
صلعم و ابابکر عملا و سلکا طریقا
قانی ان عملت لغيرهما لعل في
میرے دوستوں یعنی نبی کریمؐ اور
ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ
اور ان دونوں حضرات نے ایک

حضرت عمرؓ نے سنت رسول اللہ کے بعد سنت ابو بکرؓ کو بھی اپنے طریق کار کا ماخذ بنایا۔

حضرت عمرؓ قضاات کو عہدہ قضا پر مامور فرمانے کے بعد خاص طور سے کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرماتے، چنانچہ جب قاضی شریع کو کوئی قاضی مقرر فرمایا تو یہ ہدایت کی:

انظر ما يتبين لك في كتاب الله - غور کرو! اگر کتاب اللہ میں حکم
فلا تسأل عنه احدًا وما لم يتبين بل جائے تو کسی سے اس کے متعلق
لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة مت پوچھو اور جو حکم کتاب اللہ میں
رسول الله وما لم يتبين لك منطے تو اس میں سنت رسول اللہ کا
فيه سنة فاحضه فيها رايك - اتباع کرو اور جس حکم کے متعلق تم کو
(اعلام الموقعين جلد اول) سنت میں بھی رہنمائی منطے تو پھر اس
میں اجتہاد کرو۔ (اعلام الموقعين)

حضرت عمرؓ نے یہی طرز عمل رہا، یہاں تک کہ شہادت کے وقت یہ دعا کی:

اظهرم اني اشهدك على امراء
الامصار فاني انما بعثتكم
ليعلموا الناس دينهم وسنة
نبيهم۔ (طبقات جلد ۳)

تعلیم دینا (طبقات ابن سعد)
پس حضرت عمرؓ خود بھی سنت کو جنت سمجھتے تھے اور تمام ممالک میں اس کی تبلیغ و تعلیم کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔

شیبہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ جب کہ وہیرے پاس مسجد حرام میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ حبہ کا سب خزانہ مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا اور اس گھر میں کچھ نہ رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں؟ میں نے کہا: اس واسطے کہ آپ کے دونوں پیش رو (حضروں اور ابو بکرؓ) نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں ان ہی دونوں حضرات کی اقتداء کرتا ہوں۔ (بخاری جلد ۲)

سعید بن المسیبؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انگلیوں کی قطع کی دیت میں ایک بار کوئی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کے متعلق حضور صلیم کے حکم کا سوال دیا گیا جو حضورؐ نے ابراہیمؑ کو دیا تھا تو حضرت عمرؓ نے اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ (سیرت ابن الخطائب لابن جوزی)

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ایک پاگل زانیہ عورت پر حد قائم کرنی چاہی۔ جب حضرت علیؓ کو اس کا علم ہوا تو آپؓ نے کہا کہ میں نے حضورؐ سے سنا ہے کہ تین شخص عروہ قطع، اٹھم میں، بنگلہ ان کے ایک مجنون ہے جب تک کہ ہوش میں نہ آجائے۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمرؓ نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ (مسند احمد ابوداؤد)

حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو

کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوستہ دیا ہے لہذا میں بھی دیتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمرؓ جب کوئی صورت پیش آتی تو مجمع عام میں کھڑے ہو کر پوچھتے کہ اس صورت کے متعلق کسی کو کوئی حدیث معلوم ہے؟ بیکسر جنازہ، غسل میت، جزیہ، نبوی اور اسی قسم کے صدائے مسائل کے متعلق آپ نے صحابہؓ سے پوچھ کر احادیث کا پتہ لگایا جن کی تفصیل کتاب احادیث میں مذکور اور مسطور ہے۔ البتہ بلا پوری تحقیق کے کسی روایت کے قبول کرنے میں جلدی نہ کرتے تھے اور یہی ہے بنائے روایتوں کی جن کو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں۔ (باقی مفصل بحث و تنقید آئندہ کریں گے) لیکن یہ کہنا کہ شیخین، ابوبکر صدیقؓ و عمرؓ حدیث کو حجت نہ سمجھتے تھے، سراسر دھوکا اور بہت بڑا بہتان ہے۔

✓ صحابہؓ

یہ دور حکومت حضرت معاویہؓ یعنی سلمہ سے شروع ہوا اور اس وقت تک قائم رہا جب عربی سلطنت میں ضعف کے آثار ظاہر ہونے لگے، یعنی دوسری صدی کے آغاز تک۔ اس دور میں مسلمانوں کے اندر سیاسی حیثیت سے فرقہ بندیاں قائم ہو گئی تھیں۔ جو لوگ حضرت معاویہؓ اور ان کے خاندان سے بغض و اعلان رکھتے تھے وہ دُور دُوروں میں منقسم ہوئے۔ خارجی اور شیعی، اُن کے مقابلہ میں

طرقہ داران معاویہؓ اور عام مسلمان۔

علماء اسلام عام طور پر اسلامی شہروں میں پھیل گئے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے نکلی کر بعض صحابہؓ نے معلم اور بعض نے قاری کی حیثیت سے دوسرے اسلامی شہروں میں سکونت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ان کے وطن تسلیم کر لیے گئے اور اُن کی تعلیم و ارشاد کے ذریعہ سے کبار تابعین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی جو قادیان میں اُن کی شریک ہوئی اور خود صحابہؓ رہنے بھی اُن کے حق شرکت کو تسلیم کیا اور انہوں نے اپنی علمی مشغولیت اور اپنے اجتہاد کے ذریعہ سے جو درجہ حاصل کیا تھا اُس کو بلند کر دیا۔ اگر مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں عام وقعت نہ ہوتی، اگر مکہ معظمہ حج کا مقام نہ ہوتا، اور مختلف العقیدہ اور مختلف المیلان مسلمان وہاں آمد و رفت نہ رکھتے تو دُور دراز شہروں کے علماء میں علمی تعلق قائم نہ ہو سکتا۔

روایت حدیث کی رکاوٹ کا سبب ہی دُور ہو چکا تھا اس لیے روایت حدیث کا عام رواج ہو گیا، چنانچہ خلفاء راشدین کے بعد جو صحابہ کرامؓ موجود تھے، اُن کے پاس دوسرے شہروں سے لوگ فتوے اور تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ تمدن کی وسعت نے بہت سی نئی ضرورتیں پیدا کر دی تھیں، جن کے احکام کے متعلق اُن کو مجبوراً تحقیقات کرنی پڑتی تھی، اور اس حالت میں صحابہؓ اور ان کے شرکائے فتویٰ یعنی کبار تابعین کے سوا اُن کا کوئی دوسرا ٹھکانہ تھا، اس لیے ان

حدیثوں کے ذریعہ سے جو ان کو یاد تھیں ان کو فتوے دینا پڑتا تھا۔ لیکن ان میں بعض حدیثوں کو تو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا تھا اور بعض حدیثیں کہنا صحابہ رضی اللہ عنہم سے سنی تھیں۔

اس دور کے اصحاب فناء سے حدیثوں کی ایک بہت بڑی تعداد روایت کی جاتی ہے، چنانچہ ان میں سے بعض مفتیوں کی حدیثیں ہزاروں سے زائد ہیں، لیکن کسی ایک شہر بلکہ کسی ایک کتاب میں یہ حدیثیں مجموعی طور پر نہیں پائی جاتی تھیں۔ کیونکہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے دے دے والے تھے وہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے جو بزرگ جس شہر میں آئے اُس کے باشندوں نے روایت کی اور اس لیے ایک شہر میں جن حدیثوں کی روایت کی گئی دوسرے شہروں کو نہ ملی سکیں۔ اور اس موقع پر مختلف شہروں کے علماء کے درمیان علمی تعلقات قائم ہونے میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، غرضیکہ ان تینوں بنیادی امتیازی خصوصیات نے فتووں میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیئے اور ان میں ہر ایک خصوصیت اختلاف کے پیدا کرنے کا قوی سبب بن گئی۔ مثلاً ان خصوصیات نے شیعوں کے لیے الگ، خوارج کے لیے الگ اور تمام اہل سنت کے لیے الگ الگ فناء سے پیدا کر دیئے، جو باہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

اس زمانہ میں احادیث کی روایت میں جھوٹ کا بھی رواج ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی کا خوف خطرو تھا، چنانچہ امام

مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس سلسلے کے بعض واقعات پر تبصرہ فرمایا ہے۔

اس وقت نے آئندہ دور میں اہل حدیث کے کام کو بہت زیادہ سخت کر دیا، اور اہل بعیرت سے مخفی نہیں کر انہوں نے ان آئینہ شوں سے صحیح احادیث کو کیونکر پاک کیا اور ان کو اس معاملہ میں کس قدر کامیابی ہوئی اور اس امر کے باعث نقد و انتقاد کے مضوابط و اصول تجویز فرما کر مضمومات کو بالکل بے نقاب کر ڈالا۔

محدثین حضرات نے صحت حدیث کا یہ مضابطہ تجویز فرمایا کہ حضور ص کے قول فعل نقل کرنے والا صحابی ہو اور صحابی تک تمام سلسلہ سند کے راویوں کا نام بہ ترتیب بتایا جائے، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو شخص سلسلہ روایت میں تھے، کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، نقد تھے یا غیر نقد، سنی، اثنی عشری، یا دیگر فرقہ، عالم تھے یا باطل؟ وغیرہ۔

ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ سیکڑوں ہزار محدثین نے اپنی عمریں اس میں صرف کر دیں۔ ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کی معلومات بہم پہنچائیں، جو لوگ ان کے زمانہ میں موجود نہ تھے ان کے دیکھنے والوں سے حالات دریافت کیے، اس تحقیقات کے نتیجہ میں "اسماء الرجال" کا وہ عظیم الشان فن تیار ہو گیا، جس کی بدولت آج ہم کو لاکھوں شخصوں کے حالات

کو بھی جھوٹ سمجھ لیا جائے؟ یہ کون سی معقول بات ہے کہ اگر دنیا کے چند
جھوٹوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اب کسی سچے سے سچے شخص کی بات
پر بھی اعتبار نہ کرنا چاہیے۔

اس سے دور میں رائے
اہل رائے اور اہل حدیث | اور حدیث کے درمیان

اختلاف ہوا اور ان دونوں میں ہر ایک الگ الگ اصول کے حامی
ہوئے۔ ہم اُپر بیان کر چکے ہیں کہ کبار صحابہؓ اپنے فتوؤں میں پہلے قرآن
پاک، پھر احادیث پر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن جب ان دونوں میں کوئی حکم
مطابق تھا تو رائے کے ساتھ جس کو وسیع معنی میں قیاس کہا جاسکتا ہے
فتوے دیتے تھے، لیکن رائے کی طرف ان کا میلان بہت زیادہ تھا
یہی وجہ ہے کہ اُن سے رائے کی بُرائی بھی منقول ہے۔

یہ ایک کلی ہوتی بات ہے کہ انہوں نے جس رائے کی بُرائی کی ہے
وہ اس رائے سے الگ ہے جس پر انہوں نے عمل کیا ہے اس لیے قابل
ذم رائے اگر ہے تو یہ ہے کہ فتوے میں خواہش نفس کی پیروی کی جائے
اور اس کی استادین کی کسی اصل کی طرف نہ ہو اور قابل ستائش رائے وہ
ہے جس کو حضرت عمرؓ نے اپنے قاضی کے لیے ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے
کہ ”ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو معلوم کرو پھر ان سے قیاس کرو“
کیونکہ اس صورت پر عمل کرنا درحقیقت قرآن و حدیث کے عقلی
مفہوم پر عمل کرنا ہے۔

معلوم ہو سکتے ہیں۔

محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی شخص کے رُتبہ اور
جہت کی پرواہ نہ کی۔ بادشاہوں سے لے کر برصغیر بڑے مقتدر افس
ملک کی اخلاقی ملاحظات رسائیاں کیں اور ایک ایک کابے لاگ تجزیہ کیا۔
اس سلسلہ میں سینکڑوں تصانیف مرتب ہوئیں۔

پھر موضوعات کے نقد و انتقاد کے لیے ابن جوزیؒ نے روایت
کے دس اصول اور علی قاریؒ نے بارہ اصول تحریر فرمائے۔ ان اصولوں
کے خلاف ہونے کی صورت میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اُس
کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں یا نہیں۔

جب حدیثیں وضع ہوئے تھیں تو ائمہ دین نے اصول روایت و
درایت کو وسعت دی اور اس سختی کے ساتھ جانچ کی کہ سب کی قسلی
کھل گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ واضعین کے نام تک ظاہر کر دیئے۔ ان کے قائم
کردہ اصولوں نے خود واضعین کو افسردہ و مضبوط پر مجبور کیا موقوف حدیثوں
کو بھی قلم بند کیا۔ جن کتابوں میں موضوع حدیثیں ہیں، اُن کے نام
بھی بتلا دیئے۔ واضعین کو بھی شمار کیا اور شناخت موضوعات کے
اصول بھی مقرر فرمائے۔

پس اس بنا پر کہ احادیث میں کذب و افتراء اور وضع بھی ہونے لگا
حدیثیں متروک نہیں ہو سکتیں۔ مانا کہ واضعین نے احادیث وضع ہی کی ہیں مگر
کیا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اُن کے جرم کی پاداش میں صادقین کے اقوال

شعین (ابو جریر و عمر بن الخطاب) جب کسی حکم کے متعلق ایک جماعت سے مشورہ لیتے اور وہ لوگ اپنی رائے سے مشورہ دیتے تو لوگ اس پر عمل کرتے اس طریقہ کا نام 'اجماع' تھا۔

الغرض جب یہ دوسری نسل پیدا ہوئی اور یہ دور آیا تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو فقہ کے کوصرف حدیث تک محدود رکھتے تھے اور اس سے آگے نہ بڑھتے تھے۔ یہ لوگ ہر مسئلہ میں انہی حدیثوں کی روشنی سے فتوے دیتے تھے جو ان کو ملتی تھیں۔ خود اپنے روابط موجود نہ تھے جو باہم مسائل کی شیرازہ بندی کر سکیں۔ لیکن ان میں ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو شریعت کو ایک عقلی اور اصولی چیز سمجھتا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ بھی حتی المقدور عمل بالکتاب والسنۃ میں پہلے لوگوں کے مخالف نہ تھے تاہم چونکہ یہ اعتقاد تھا کہ شریعت کے عقلی وجوہ سمجھ میں آسکتے ہیں اور وہ ایسے مضبوط اصول پر قائم ہے جو خود قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں اس لیے جب ان کو قرآن و حدیث میں کوئی تصریح نہیں ملتی تھی تو اول الذکر گروہ کی طرح ان کو رائے سے فتویٰ دینے میں کوئی باک نہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ احکام شرعیہ کے عمل و اسباب اور ان کے مقاصد و اغراض کو سمجھنا چاہتے تھے اور اس اوقات اصولی شریعت کے مخالف ہونے کی بنا پر بعض حدیثوں کو بالخصوص جب دوسری حدیث ان کے مخالف اور معارض ہوتی تھیں، رو کر دیتے تھے۔ اہل عراق میں اس اصول کا زیادہ رواج ہوا۔

اہل حدیث اور اہل رائے کا مسلک یہ تھا کہ اول گروہ صرف ظواہر

نصوص سے عرض رکھتا تھا اور ان کے عمل و اسباب سے بحث نہیں کرتا تھا اور رائے سے ہیبت کم فتویٰ دیتا تھا لیکن جو لوگ اہل رائے تھے وہ مفہوم عقلی پر بھی عمل کرتے تھے اور عین مدلول نص خیال کرتے تھے وہ احکام کے عمل و اسباب کا بھی سراغ لگاتے تھے۔ اصول کے ذریعے باہم مسائل کی شیرازہ بندی کرتے تھے۔

عقلی تقسیم کے لحاظ سے اکثر اہل حجاز اہل حدیث اور اکثر اہل عسقلیہ اہل رائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ربیعہ نے حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے حکم کی علت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ تم ترقی تو نہیں ہو؟

فقہائے عراق میں جن لوگوں نے رائے اور قیاس میں بہت حاصل کی ان میں ابوالہثم بن یزید لغوی الکوفی، فقہیہ عراق بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ابوالہثم کوفہ کے محدث اور عالم تھے حضرت عاصم بن شریح شیبی کے معاصر تھے، لیکن دونوں کی حائیتیں بالکل الگ الگ یعنی شیبی بالکل اہل حدیث تھے۔

حضرت ابوالہثم نخعی اور ان ہم مشرب تمام فقہائے عراق اور بعض فقہائے مدینہ بھی اگرچہ ثقافے میں قرآن و حدیث پر اعتقاد کرتے ہیں البتہ جن مسائل میں انہوں نے قرآن و حدیث کا کوئی صریح حکم نہیں پایا۔ ان کے استنباط کے لیے انہوں نے انہی مصالح کو مستحب بنیاد قرار دیا کہ باوجود ان کی بہترین مثال ان کے سامنے تھی۔ چنانچہ صحابہؓ کے سامنے ہیبت سے

کتابت حدیث یا کثرت حدیث یا ہر کس و ناکس کی روایت حدیث کو صحیح باور دہ کرتے ہوں۔

اس دور (معاذ صلی اللہ علیہ وسلم) کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہی مقتبوں کے ذوق فریق ہو گئے تھے۔ اہل حدیث اور اہل آلہ اے، اس دور میں حدیثوں کی بھی بکثرت روایت کی جاتی تھی۔ اور تابعین کا ایک گروہ صرف اسی کام میں لگا ہوا تھا، تاہم وہ اب تک کسی مجموعہ کی صورت میں مآذون نہیں ہوئی تھیں۔

لیکن چونکہ تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حدیثیں قرآن مجید کی وقعت کر کے دین کی تکمیل کرتی ہیں اور عام مسلمانوں میں کوئی اس لئے کا مخالف نہ تھا اس لیے عقلاً یہ حالت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی تھی۔

✓ چنانچہ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کی کوشش کیا اور اپنے عامل و قاضی مدینہ حضرت ابوبکر بن عمرو بن خلام رحمہ اللہ کو حکم کیا جو حدیثیں ملیں ان کو لکھو کیونکہ مجھ کو علم اور علماء کے فنا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے واسطے سے متوطن ہیں یہ روایت کی ہے۔ لیکن ابونعیم نے تاریخ صہبان میں یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے تمام ملک کے لوگوں کو لکھا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرو اور ان کو جمع کرو۔

اس دور میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے جو اکابر حفاظ حدیث میں تھے، حدیث کے لکھنے اور لکھوانے میں اور لوگوں سے خصوصی

ایسے مسائل پیش ہوئے جن کے متعلق قرآن و حدیث کی کوئی تصریح موجود نہ تھی۔ تو انہوں نے ان میں قیاس سے کام لیا اور ان کی یہ آرا سبھی مصالح کا لحاظ کرنے کا نتیجہ تھیں:

اہل آلہ نے پر اہل حدیث کا یہ اعتراف تھا کہ وہ اپنے قیاسات کی بنا پر حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بصیرت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان پر اتہام ہے۔ ہم کو اہل آلہ نے اس کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے اس حدیث پر جو اس کے نزدیک ثابت ہو گئی ہو قیاس کو ترجیح دی ہو البتہ بعض اہل آلہ ایسے ضرور تھے جن سے یا تو مسئلہ میں کسی حدیث کی روایت ہی نہیں کی گئی یا روایت تو کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا اور اپنی رائے سے فتوے دے دیا۔ اس لیے یہ فتوے بسا اوقات اس حدیث کے مخالف ہوتا تھا جو ان کو معلوم نہ تھی یا معلوم تو تھی لیکن انہوں نے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا حدیث جو انکی نگاہ میں اس حدیث سے قوی نہ تھی اس کے مخالف تھی۔

بنیہ اس کے کہ ہم فقہائے عراق اور فقہائے حجاز کے درمیان اس گفتگو پر کسی قسم کا رد و قدح نہ کریں، یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جب قابل اعتماد روایت پا جاتے تھے، تو حدیث کی حد سے آگے قدم نہ بڑھاتے تھے۔

اس زمانہ میں اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں حدیث ہی قرآن کی مکمل تفسیر تھی۔ یہ بات بالکل جلد ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کی صحبت کے باعث

استیاز حاصل کیا۔

اس دور کے مشہور علماء اور مستند مفتی اور محدث سائن مقامات مذکورہ تحت پر سکونت پذیر تھے:

مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ۔ کوفہ۔ بصرہ۔ شام۔ مصر۔ یمن۔

مدینہ منورہ میں سترہ مشہور محدث اور مفتی تھے۔

۱۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رحمہ جو تمام ادراج مظہرات میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھیں۔ عطاء بن ابی رباح کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رحمہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہہ تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل ۴ میں ان کا مسند صفحہ ۲۹ سے ۲۸۲ صفحہ تک ہے یعنی ۲۵۳ صفحہ میں انہی کی احادیث منقول ہیں۔

فقہائے صحابہ رحمہ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے بہت سے صحابہ رحمہ تابعین نے حدیث کی روایت کی ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ امیر المومنین عمر بن الخطاب کے صاحبزادے تھے۔ اس درجہ شیخ سنت تھے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم جن منزلوں پر آتے تھے، اور آپ نے جہاں جہاں نماز پڑھی تھی، وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا تو وہ اس کو پانی دیتے تھے کہ خشک نہ ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے ائمہ اور مشہور مفتیوں میں سے تھے۔ وہ فتوے اور اپنے نفس کے مرغوبات میں نہایت

مقاظ اور دین اسلام کے محافظ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایت کیں۔ انہوں نے کبار صحابہ رحمہ سے بھی حدیث کی روایت کی۔ اور ان سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں، جن میں سب سے زیادہ ان کے فرزند سالم اور ان کے مولیٰ تافع نے روایت کی۔

۳۔ حضرت ابو تریرہ رضی اللہ عنہ میں غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کر کے آئے اور تادم مرگ آپ کی صحبت میں رہے، اور آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کیں اور کبار صحابہ رحمہ سے بھی روایت کی۔ ان سے بہت سے تابعین نے حدیثیں روایت کیں۔ ان کے راویوں میں سب سے زیادہ ان کے داماد حضرت سعید بن المسیب اور ان کے مولیٰ عمرہ نے روایت کی اور ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے ان سے روایتیں کیں۔ وہ بہت بڑے عالم اور کبار ائمہ فاضلین میں سے تھے، اسی کے ساتھ بڑے طویل القدر عبادت گزار اور متواضع و عساکر تھے اور صحابہ رحمہ میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے۔

۴۔ حضرت سعید بن المسیب الخزومی، خلافت فاروقی کے دو سال بعد پیدا ہوئے اور کبار صحابہ رحمہ سے حدیث سنی۔ نہایت وسیع العلم نہایت معزز، نہایت دیانت دار، نہایت حق گو اور فرائض تھے حضرت ابن عمرہ کا قول ہے کہ سعید بن المسیب مفتیوں میں سے ایک مفتی ہیں۔ قناد فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب رحمہ سے کسی کو زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ علی بن المدینی کہتے ہیں کہ مجھے تابعین میں کوئی ایسا شخص

ابن عباس رضی وغیرہ سے روایت کی ہے۔

امام زہری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن حنیفہ سے زیادہ کسی کوفیہ نہیں دیکھا، البتہ وہ قلیل الحدیث تھے۔

۸۔ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کی اور حضرت ابن عباس رضی وغیرہ سے علم حاصل کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی عنہ کے تابع بھی رہے ہیں۔ امام زہری کا قول ہے کہ عبید اللہ علم کے دریاؤں میں سے ایک دریا تھے۔

۹۔ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر نے اپنے باپ حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کی اور حضرت ابوسعید بن السید رضی وغیرہ سے حدیث سنی اور ان کے باپ ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور ان کے پاس میں کہتے تھے۔

بیرونی فی السالحو المہم

مجلدۃ بین العین والافہ سالم

امام مالک رحمہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے زہد و فضل میں خلف مالمین کا شمار ان سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی روش پر چلتے تھے اور ان ہی کی طرح سادہ اور متشکف تھے۔

۱۰۔ حضرت تیمان بن یسار مولیٰ ام المومنین میمونہ رضی عنہا سے روایت کی۔ میمونہ رضی عنہا سے حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت کی اور حضرت زید بن ثابت رضی وغیرہ سے روایت کی۔

معلوم نہیں ہے سعید بن المسیب سے زیادہ وسیع العلم ہو وہ میرے نزدیک بزرگ ترین تابعی ہیں۔

۵۔ حضرت عمروہ ابن الزبیر رضی عنہ حضرت عثمان رضی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں اور اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی عنہا سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ہجرت کے عالم اور قابل اعتماد حافظ حدیث تھے۔ ان سے ان کے فرزند ہشام اور ان کے دوسرے بھائیوں نے روایت کی اور زہری ابوالزناد وغیرہ علمائے مدینہ نے بھی ان سے روایتیں کیں۔

امام زہری رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایسا دریا پایا جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔

۶۔ ابوبکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام۔ یہ حضرت عمر رضی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور اپنے باپ اور دوسرے صحابہ سے روایت کی۔ اور ان سے امام زہری اور ان کے علاوہ صحابہ تابعین نے روایتیں کیں۔ وہ ثقہ قابل استناد فقیہ امام کثیر الروایت اور فیاض بزرگ تھے، وہ نیک عبادت گزار باخلاق شخص تھے اور ان کو رابہب قوش کہا جاتا تھا۔

۷۔ حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ شیعوں کے اماموں میں چوتھے امام ہیں اور زہری العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ اپنے چچا حضرت حسن رضی عنہ حضرت عائشہ رضی عنہ اور حضرت

حسن بن محمد کا قول ہے کہ وہ ہمارے نزدیک سید بن المسیب سے زیادہ بچہ دار ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت سید بن المسیب کے پاس جب کوئی مسئلہ تفتی جاتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کو سیلیمان بن یساز کے پاس جانا چاہیے۔

۱۱۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اپنی چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی اور ان کی چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش کی۔

یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ ہم نے مدینہ میں کسی شخص کو ایسا نہیں پایا جس کو قاسم پر ترجیح دیں۔

ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیہ کو ان سے زیادہ عالم اور کسی کو ان سے زیادہ حدیث کا ماہر نہیں دیکھا۔ ان کے لئے کہ قول ہے کہ قاسم اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: اگرچہ خلیفہ بنانے کا اختیار ہوتا تو قاسم کو خلیفہ بناتا۔

۱۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے مرنے والے وقت فرمایا: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو

حدیث کی تعلیم دیں۔ وہ حضرت سالم کی زندگی میں فتوے نہیں دیتے تھے۔ انھوں نے تیس سال تک حضرت ابی عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔

۱۳۔ محمد بن مسلم معروف بابن شہاب الزہریؒ۔ یہ سلسلہ میں پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی اور حضرت سید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کی۔

لیث بن سعد کا قول ہے کہ میں نے زہریؒ سے زیادہ جامع علم کسی نہیں دیکھا۔ وہ ترغیب کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی اس خوبی سے ان حدیثوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ زہریؒ سے زیادہ گزشتہ حدیثوں کا عالم کوئی باقی نہیں رہا۔

ہشام بن اسد نے خواہش کی کہ اس کے بعض لوگوں کو چند حدیثیں لکھوادیں۔ انہوں نے اس کو چار حدیثیں لکھوادیں۔ پھر وہ ایک مہینے کے بعد اس سے ملے تو اس نے کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی۔ انہوں نے پھر اس کو دہی حدیثیں لکھوائیں۔ پھر اس نے پہلی کتاب کا دوسری کتاب سے مقابلہ کیا تو بالکل بوجھو پایا۔ ایک حرف کی بھی کمی یا بیشی نہ تھی۔

امام مالک کا بیان ہے کہ ابن شہابؒ مدینہ میں آئے تو ربیعہؒ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں دفتر میں گئے۔ لیکن جب عتقہ کے وقت وہاں سے

نیکے قوانین شہاب یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ میرے خیال میں رشتہ
کراشل مدینہ میں نہیں اور رشتہ چلے گئے کہتے ہوئے چلے کہ میرے خیال میں ابن
شہاب علم کے کس درجہ کو پہنچ گئے ہیں اس درجہ کو کوئی نہیں پہنچا۔

ایک شہابؑ کہتے ہیں کہ تجھ سے قاسم بن محمدؑ نے کہا کہ میں تم کو علم کا
حصہ پس پاتا ہوں، تو کیا میں تم کو ایک طرف علم کا پتہ بتا دوں؟ میں نے کہا
ہاں۔ فرمایا تم کو بنت عبدالرحمنؑ کے پاس جانا چاہیے، وہ حضرت عائشہؓ
کی پروردہ انوشختیؑ ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو ایک
سرا دریا یا جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔

۱۲۔ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین المعروف بابا قرم۔ یہ شیعوں کے پانچویں امام ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ اور حضرت حاترہ اور حضرت آبن عمرہ وغیرہ سے روایت کی۔ اور وہ اپنے زمانہ میں نو ماہ کے سردار تھے۔

۱۵۔ ابوالآزاد عبداللہ بن زکوان فقیہ مدینہ۔ انہوں نے حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے صحابہؓ سے حدیث سنی۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے مین سو آدمی دیکھے جن میں بعض فقہ کے اور بعض شہر و غیرہ کے طالب علم تھے، اس کے بعد وہ تہارہ گئے اور یہ سب ربیعۃ الزائے کی طرف بڑھے۔ امام ابوالخضرؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ربیعہؒ اور ابوالآزادؒ دونوں کو دیکھا، لیکن ابوالآزادؒ ان میں زیادہ فقیہ تھے۔ امام سفیانؒ ابوالآزادؒ کو امیر المؤمنینؓ فی الحدیث

کہتے تھے:

۱۶۔ یحییٰ بن سعید انصاریؒ۔ آپ نے حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعین سے حدیث کی روایت کی۔ یحییٰ قطان کا قول ہے کہ وہ نہرخی پر مقدم ہیں۔ نہرخی کے متعلق اختلاف ہے اور ان کے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید تمام لوگوں میں زیادہ محفوظ و محتاط ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو کعبہؓ نے یحییٰ بن سعیدؒ اور امام مالکؒ کے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا جس کے متعلق میری پہلی دونوں قسم کی رائیں نہ ہوں۔

۱۷۔ رقیۃ بن ابی عبد الرحمن فردوسؓ۔ انہوں نے حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے صحابہؓ سے روایت کی۔ وہ امام حافظ، فقیہ، مجتہد اور رائے کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اسی بنا پر ان کو **رئیسہ** الرائے کہا جاتا تھا۔

یہ بھی بے حد کمال ہے کہ میں نے رشتہ سے زیادہ کسی کو
 وہیں نہیں دیکھا۔ قاضی ستار بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو رشتہ
 سے زیادہ رائے کا عالم نہیں دیکھا۔

مُفْتِیانِ مکہ شریف | عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ
رسول اللہ صلیم نے ان کے لیے یہ دُعا کی کہ اُمّدا ان کو دین میں فقیہ بہ
جائے اور ان کو تاویل سکھائے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کے کس قدر بہترین ترجمان ہیں اگر ان کو ہماری میں
وصال ملتا تو ہم میں کوئی اُن کا مسترد نہ ہوتا مگر کافلوں کے کہ ابن
عباس رضی اللہ عنہما عام علم تین بزرگوں سے ماخوذ ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت
علیؓ رضی اللہ عنہما حضرت ابی بن کعبؓ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں جب یہ سُنتا تھا کہ ایک
آدمی کے پاس حدیث ہے تو اُس کے پاس آتا تھا اور بیٹھا تھا یہاں تک
کہ جب وہ نکلتا تھا تو میں اُس سے پوچھتا تھا۔ تفسیر و حدیث میں اہل مکہ کے
علم کا دار و مدار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر ہے۔

۱۔ مجاہد بن جبر مولیٰ ابن عمرؓ۔ آپ نے حضرت سعدؓ حضرت
عائشہؓ رضی اللہ عنہما حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے حدیث سنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
خدمت میں ایک مدت تک رہے اور ان سے علم قرآن حاصل کیا۔ وہ علم
کے قروف میں سے ایک ظرف تھے۔ خود اُن کا قول ہے کہ میں نے ابن
عباس کو تین مرتبہ قرآن سُنایا اور ان کے سامنے ہر آیت پر مضمہ تار مارا اور
پوچھا کہ اگر وہ کس کے پاس سے میں نازل ہوئی؟ اور اس کا کیا واقعہ ہے؟
قتادہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو علماء روئے گئے ہیں اُن میں تفسیر کے سب
سے بڑے عالم مجاہد ہیں۔ اُن کا بیان ہے کہ بعض اوقات ابن عمرؓ نے
میرا کاب تھا۔

۳۔ حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ۔ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ
حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہما اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے حدیث کی روایت کی اور

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فقہ کی تعلیم پائی۔ حضرت سعید بن جبیرؓ سے
کہا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو؟
فرمایا، ہاں۔ عکرمہؓ۔

ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ خارجیوں کے ہمراہ تھے۔ اس بنا پر
امام مالکؓ اور امام مسلمؓ نے ان سے روایت حدیث نہیں کی۔

۴۔ حضرت عطاء بن ابی رباح مولیٰ قریشؓ۔ یہ حضرت عمرؓ کے عہد
خلافت میں پیدا ہوئے اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہما حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما اور حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے حدیث سنی۔ امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے کہ میں نے عطاءؓ
سے زیادہ کسی کو افضل نہیں دیکھا۔ امام اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ عطاءؓ مرنے کے
دن مرتے تو اہل زمین میں لوگوں کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھے۔ اسماعیل
بن امیہؓ کہتے ہیں کہ عطاءؓ بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، لیکن جب
بولتے تھے تو ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ خدا کی جانب سے ان کی تائید کی جاتی
ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اسے اہل مکہ تم میرے پاس جمع ہوتے
ہو محالہ کہ تمہارے یہاں عطاءؓ ہیں۔

۵۔ حضرت ابوہریرہؓ محمد بن مسلم بن ماریؓ مولیٰ حکیم بن حزامؓ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیرؓ
وغیرہ سے روایت کی۔

یعنی ابن عطاءؓ کا قول ہے کہ ہم سے ابوہریرہؓ نے حدیث بیان کی
اور وہ لوگوں میں باعتبار عقل سب سے زیادہ حافظ تھے۔ عطاءؓ کہتے ہیں کہ

ہم حضرت طاہر رحمہ کے پاس ہوتے تھے اور وہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے۔ پھر جب ہم دہاں سے نکلتے تھے تو باہم مذاکرہ کرتے تھے اور اس حالت میں ابو الزبیر ہم میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث ہوتے تھے۔

۱۔ حضرت علقمہ بن قیس الغنوی
مفتیان کوفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئے اور حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے حدیث سنی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فقہ کی تعلیم پائی اور وہ اُنکے برگزیدہ ترین اصحاب میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھتا اور ایسی چیز نہیں جانتا جس کو علقمہ نہ پڑھتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔

امام ذہبیؒ کہتے ہیں کہ وہ فقیہ امام خالق تھے۔ قد آن نہایت خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ عبود روایت میں مختاط اور مستند اور نیک اور پرہیزگار تھے۔ طرز و روش وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مشابہہ تھے۔

۲۔ حضرت مسروق بن الابدع۔ الہدائی الفقیہ۔

یہ مرد بن معدی کرث کے بھائی تھے اور حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے۔ امام شعبیؒ کا قول ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو مسروقؓ سے زیادہ علم کا طلب گار ہو ایسے

شریح رح سے زیادہ فتوے کے عالم تھے۔ شرح ان سے مشورہ کرتے تھے اور شریح کے محتاج نہ تھے۔

۳۔ حضرت عبیدہ بن عمرو السلمانی المرادی۔

فتح مکہ کے زمانہ میں یمن میں اسلام لائے اور حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے علم حاصل کیا۔ امام شعبیؓ فرماتے ہیں کہ فقہائیں وہ شرح کے مدقابل تھے۔ علیؓ کا قول ہے کہ عبیدہؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اُن اصحاب میں سے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے تھے اور لوگوں کو فتوے دیتے تھے۔

۴۔ حضرت اسود بن یزید الغنوی۔

کوفہ کے عالم اور علقمہ بن قیسؓ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت معاذؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ سے علم حاصل کیا۔

۵۔ حضرت شریح بن الحارث الکندی۔

حضرت عمرؓ نے ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور اس کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور ان کے دوسرے خلفائے ان کو قاضی بنایا۔ وہ محتاج بن یوسفؓ کے زمانہ تک قاضی رہے۔ اپنی موت سے ایک سال پہلے انھوں نے اس عہدے سے استعفاء دے دیا۔ پورے ساٹھ سال تک مسلسل قاضی رہے۔

حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایات بیان فرمائیں۔

۶۔ حضرت ابراہیم بن زید الغضنی فقیہ العراق۔

علقہ "مستوفی" اور اسوہ دُفعو سے روایت کی اور یہ محدث ابن ابی سلیمان فقیہ کے شیخ ہیں اور خاص علماء میں سے تھے۔ شہرت سے بچتے تھے۔ عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے فتوے لیتے ہو حالانکہ تم میں ابراہیم غضنی موجود ہیں۔

۷۔ حضرت سعید بن جبیرؒ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے حدیث سُنی۔ جب اہل کوفہ کو جاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مسئلہ پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا تم میں سعید بن جبیر نہیں؟ وہ کسی کو اپنے پاس غیبت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

میتون بن مہران کہتے ہیں کہ سعید بن جبیرؒ کی وفات ہوئی تو مرقہؒ نے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔

۸۔ حضرت عامر بن شریل الشیبیؒ علامہ السالین۔

علامہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں پیدا ہوئے۔ یہ امام حافظ، فقیہ اور مختلف علوم کے حامل تھے۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہما سے حدیث سُنی۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے حدیث سُنی۔ حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے حدیث سُنی۔

امام ابو یوسفؒ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شیخ ہیں اور کوفہ کے قاضی رہے۔

چکے ہیں۔ مگر ان کہتے ہیں کہ میں نے شعیب سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا۔ ابو حنینؒ کو قتل کیا گیا ہے کہ میں نے شعیب سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا۔

ابن سیرینؒ نے ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شعیبؒ کی صحبت کو لازم پکڑو، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان سے فتوے لیا جاتا تھا حالانکہ بکثرت صحابہؓ اس وقت موجود تھے۔

ابن ابی یالیؒ کہتے ہیں کہ شعیبؒ صاحبِ آثار (یعنی صاحبِ حدیث) اور ابراہیمؒ صاحبِ قیاس تھے۔

۱۔ حضرت انس بن مالکؓ رضی اللہ عنہ۔
مُفْتِیانِ اَصْطَحٰہُ
خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ یہ ابتداء ہجرت سے تمام مرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابیؓ رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا اور بہت دنوں تک زندہ رہے۔

۲۔ حضرت ابوالعالیہ رضیع بن مہرانؒ۔

حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ رضی اللہ عنہ، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے احادیث سُنی۔

۳۔ حضرت حنن بن ابی الحمنؒ سمرقانیؒ زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ۔

مدینہ میں پیدا ہوئے اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں قرآن حفظ کیا اور بہت سے صحابہؓ رضی اللہ عنہما سے حدیث کی روایت کی۔

ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ بلند مرتبہ مستند عالم معفوظ نبیادت گزار
بڑے علم والے شیخ و جہیدہ خوب سموت تھے۔ وہ اُن حق کو لوگوں میں
سے تھے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے واسطے میں نو مسہ لائے کی پرواہ نہیں
کرتے تھے۔

۴۔ حضرت ابو اشعثہ جابر بن زید صاحب ابن عباس رضی
حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ اگر
ابلی بقرہ جابر بن زید کے قول کو تسلیم کرتے تو وہ ان چیزوں کے تعلق جو
کتاب اللہ میں ہیں اُن کے علم کو وسیع کر دیتے۔ اُن سے یہ بھی مروی ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، حالانکہ تم میں جابر بن زید
موجود ہیں۔

۵۔ محمد بن یسوع، مولیٰ انس بن مالک رضی

حضرت عثمان رضی کی خلافت کے دو سال باقی رہ گئے تھے کہ یہ پیدا
ہوئے۔ اپنے مولیٰ حضرت انس رضی حضرت ابو ہریرہ رضی حضرت ابن عباس رضی
اور حضرت ابن عمر رضی وغیرہ سے روایت کی۔ یہ فقہہ امام وسیع العلم مستند
بہت بڑے کبر و خوار اور نہایت پرہیزگار تھے۔

۶۔ قتادہ بن دعلجہ

حضرت انس رضی اور حضرت سعید بن المسیب وغیرہ سے روایت کی
یہ نابینا اور قوی الحافظ تھے۔ ان تیسویں کہتے ہیں کہ قتادہ لوگوں میں سب
سے زیادہ حافظ تھے۔ امام احمد بن حنبل نے نہایت طوالت سے ان کا

ذکر کیا اور کہا کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں گے جو ان پر ترجیح رکھتے
ہوں۔

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن غنم الاشجری
مفتیان شام

حضرت عمرہ اور حضرت معاذ رضی وغیرہ سے
روایت کی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی نے ان لوگوں کو فقہ سکھانے کے لیے
شام بھیجا اور شام کے تابعین نے انہیں سے فقہ کی تعلیم پائی۔

۲۔ ابو ادیس الخولانی عائد اللہ بن عبد اللہ

یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو علم و عمل دونوں کے جامع تھے حضرت
معاذ بن جبل اور بہت سے صحابہ رضی سے علم حاصل کیا۔ یہ اہل دمشق کے
واعظ اور قاضی تھے۔

۳۔ قبیصہ بن ذریب

خلفہ عبد الملک کے مہر بردار تھے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمرہ
وغیرہ سے روایت کی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ قبیصہ اس امت کے علماء میں
سے ہے۔

امام شعبی سے مروی ہے کہ قبیصہ لوگوں میں حضرت زید بن ثابت رضی
کے فیصلوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔

۴۔ مکحول بن ابی مسلم

قبیلہ ہذیل کی ایک عورت کے مولیٰ تھے۔ ممتاز صحابہ سے روایت
کی اور کبار صحابہ کے متعلق تالیس کرتے تھے۔ طلب حدیث میں نہایت کثرت

سے سفر کیا اور بہت زیادہ علم حاصل کیا۔

۵۔ رجاء بن حیوۃ الکندیؒ

ابو شام کے شیخ اور عمائد سلطنت میں داخل تھے۔ ائمہ معارف حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی۔ ابن سعد کا قول ہے کہ رجاء قاضی مستند اور بہت زیادہ علم والے تھے۔

۶۔ عمر بن عبدالعزیزؒ

یہ بنو امیہ کے آشوبی خلیفہ ہیں۔ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں نشوونما پائی۔ اور حضرت انس بن مالکؓ نیز بہت سے تابعینؓ سے روایت کی۔ یہ امام فقیہہ مجتہد ماہر حدیث معزز و مستند تھیں حاکم مطیع خداؐ اوداء اور منیب تھے۔ عدل و انصاف اور احساس ذمہ داری میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے مثل اور زہد میں حضرت حسن بصریؒ کی نظیر اور علم میں امام زہریؒ کے ہمرسلیم کیے جاتے تھے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ابن العاصؓ

مفتیان مصرؒ

۲۔ یہ عہد نبوی ہی سے بڑے روزہ دار بڑے نماز گزار قاری قرآن اور بڑے جوبائے علم تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے من کر بہت سی حدیثیں کہیں اور حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی کثرت حدیث کے معترف تھے۔

۲۔ ابو الحیر مرشد بن عبداللہ انصاریؒ

حضرت ابو یوسفؒ انصاریؒ اور حضرت ابو ذر غفاریؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت عقبہ

بن عامرؓ سے روایت کی اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فقہ حاصل کیا۔

۳۔ یزید بن ابی حنیفہؒ

اگرچہ بعض صحابہؓ سے بھی روایت کی ہے۔ لیکن ان کی اکثر روایتیں تابعینؓ سے ہیں۔ ابو سعید بن ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ وہ ابی ہریرہؓ کے مفتی تھے وہ عظیم و عاقل تھے اور سب سے پہلے انہیں نے مصر میں علمی مسائل کو پھیلایا اور حلال و حرام کو ظاہر کیا۔ عمر بن عبدالعزیزؒ نے مصر میں افتاء کی خدمت سپرد کی تھی۔

۱۔ طاؤس بن کيسان الجندیؒ

مفتیان یمنؒ

حضرت یزید بن ثابتؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ وغیرہ سے حدیث سنی علم کمال میں منتخب روزگار تھے۔ عمر بن دینارؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو طاؤسؓ کے مثل نہیں دیکھا۔ قیس بن سعدؓ کہتے ہیں کہ طاؤسؓ ہم میں ایسے ہی تھے جیسے ہرگز دلوں میں ابن سیرینؓ ذہبیؓ کہتے ہیں کہ طاؤسؓ ابی ہریرہؓ کے شیخ ان کے فقیہ اور ان کے لیے ایک برکت تھے۔ بڑے حلیل القدر تھے، حج بہت کرتے تھے۔

۲۔ وہب بن منبہؒ

ابوہریرہؓ کے عالم ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ سے روایت کی۔ عیسیٰؑ کہتے ہیں کہ وہ مستند تابعی اور قاضی تھے۔

۳۔ یحییٰ بن ابی کثیرؒ

حضرت انس بن مالکؓ اور بہت سے تابعینؓ سے روایت کی۔
شعبہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں زہریؓ سے اچھے ہیں۔
ائمہ کہتے ہیں کہ جب زہریؓ ان کی مخالفت کریں تو بخیر کا قول
تسلیم کیا جائے گا۔

جو لوگ اس دور میں فتویٰ دیتے تھے اور روایت حدیث کرتے
تھے ان میں بزرگ ترین یہی لوگ تھے۔ جن کا ہم نے مختصر اقرار
کرایا ہے۔

دوسری صدی ہجری علم حدیث کے لیے ایک بہترین دور تھا کیونکہ
اس میں روایت حدیث نے اس کی تصنیف و تدوین کی ضرورت کو محسوس کیا
اور تصنیف کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی قسم کی حدیثوں مثلاً نماز اور روزے
وغیرہ کی حدیثوں کو باہم ایک ہی سلسلے میں جوڑ دیا جائے۔ یہ خیال تمام اسلامی
شعبوں میں قریب قریب ایک ہی زمانہ میں پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ تینہیں
معلوم ہوتا کہ تقدیم کس کو حاصل ہے۔ لیکن اس دور کے مفسرین
میں مدینہ میں امام مالک بن انسؓ، مدینہ میں عبدالعزیز بن
جریجؓ، کوفہ میں سفیان ثوریؓ، مصر میں سلمہؓ اور ستیہ بن ابی عوفؓ
واسط میں بشم بن یزیدؓ، شام میں عبدالرحمن ازدجیؓ، یمن میں یحییٰ بن عقیلؓ
خوارزم میں عبداللہ بن مبارکؓ اور رے میں یحییٰ بن عبدالحمیدؓ تھے اور یہ
کچھ اور مشائخؓ کا زمانہ تھا اور ان کتابوں میں حدیث آجیسا کہ ہم کو موطا امام مالکؓ
میں نظر آتا ہے صحابہؓ اور تابعینؓ کے اقوال کے ساتھ مخلوط تھی۔ لیکن ان لوگوں

کے بعد دوسری صدی کے آغاز میں دوسرے طبقہ کے لوگوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحابہؓ کے اقوال اور تابعینؓ کے اقوال سے الگ کرنا
مناسب سمجھا اور وہ کتابیں تالیف کیں جو مستند کے نام سے مشہور ہیں۔ مثلاً
مستند عبداللہ بن مویٰ کوئی مستند مدینہ میں سربراہ البصریؓ، مستند ابن
مویٰ المدنیؓ، مستند بن حماد الخزازؓ، مستند اسحاق بن راہویہؓ، مستند عثمان بن
ابی شیبہؓ اور مستند امام احمد بن حنبلؓ۔ ان لوگوں نے احادیث کو ان کے
ملاویوں کے مسانید میں وضع کیا۔ مثلاً مستند ابوہریرہؓ کا ذکر کرتے ہیں تو
اس میں ان تمام روایتوں کو درج کرتے ہیں جو ان سے مروی ہیں۔ اس کے
بعد اسی طرح ایک ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں اور ان تمام مسانید میں ہم تک
صرف مستند امام احمد بن حنبلؓ پہنچ سکا ہے۔

اسی طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے سامنے اس
عظیم نشانِ ضمیر کو دیکھا تو اس نے اپنے لیے انتخاب کا دروازہ کھولا اور
اس طبقہ کے سرخیل امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاریؓ اور امام مسلم بن
الحجاجؓ انیساوریؓ ہیں جنہوں نے روایت و انتخاب میں نہایت پختہ
بین کرنے کے بعد اپنی صحیحین کو تصنیف کیا ہے اس لیے اس معاملہ
میں وہ انتہائی درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعثؓ، بسطامیؓ
ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذیؓ، ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوینیؓ المعروف بابن
ماجرؓ اور ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائیؓ نے بھی انہی کی تقلید کی ہے
اور علماء کی زبان پر ان کی کتابیں مکتبہ سنتہ کے نام سے مشہور ہیں۔

اور چونکہ ان میں بالخصوص بخاری و مسلم کے رواۃ نہایت مستند ہیں، اس لیے ان کتابوں نے مسلمانوں میں عظیم الشان اعتبار کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن صرف انہی لوگوں نے حدیث میں کتابیں تصنیف نہیں کیں بلکہ ان میں پہلو بہ پہلو بہت سے لوگ اور بھی ہیں، لیکن جو شہرت ان لوگوں کو حاصل ہوئی، وہ اور لوگوں کو حاصل نہ ہو سکی۔

اس دور کے لوگوں میں کچھ لوگ اور بھی تھے جن کا مطمح نظر یہ تھا کہ تابعین اور تابعین کے بعد جو رواۃ حدیث ہیں، ان کی حالت سے بحث کریں اور ان لوگوں میں سے ہر شخص کے ضبط، اتقان، عدالت یا ان کے خلاف اوصاف کو بیان کر دیں۔ یہ لوگ جرح و تعدیل کے نام سے مشہور ہیں۔

ان گزشتہ ادوار میں حدیث ایک مبنیادی اصول خیال کی جاتی تھی۔ جب قرآن پاک کی کوئی نص نہیں پاتے تھے تو حدیث ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور احادیث کو مکمل تشریح قرآنی سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ کا زمانہ نہ آیا۔ تب متکثرین حدیث کا ظہور ہوا چنانچہ امام شافعی نے "کتاب الاثر" کی ساتویں جلد میں ایک باب باندھا اور متکثرین حدیث کا رد کیا اور مستقل رسالہ بھی لکھا۔ لیکن اصحاب حدیث کی قوت سے ٹکرا کر یہ رائے نمایاں نہ ہونے پائی اور قرآن کے بعد حدیث پر اعتماد کرنے کا مذہب غالب رہا۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر حدیث کی ضرورت نہیں، اور حدیث

مکمل قرآن نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر آج تک خلفائے راشدین، تابعین، کبار صحابہ اور صحابہ کبار، مفتیان اصناف، ائمہ مجتہدین کیوں اپنی جائیں کھیلتے رہے اور سب کے سب اپنے استنباطات اور اجتہادات میں قرآن پاک کے بعد احادیث اور اقوال نبوی کی تقلید و اتباع کیوں کرتے رہے ہیں؟

اگر اسلام کے ان نئے محنوں (متکثرین حدیث) کے خیالات مان لیے جائیں تو لازم آئے گا کہ یہ سب کے سب نفوذ باللہ و شرک، انسان پرست، کتاب اللہ کے تارک تھے اور آج جوئے متکثرین فقہہ بنتے ہیں ان کے اقوال و اجتہادات و استنباطات کے سننے والے سچے موحد، سچے دیندار اور کتاب اللہ کے سچے پیروں و ثابت ہوں تو نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سخت ناکام رہا اور شیعہ سو برس تک اسی طرح ناکام رہا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک قطعہ زمین میں کتاب اللہ کے چند ماہرین اسرار پیدا ہوئے اور انہوں نے اصلی اسلام کو دنیا میں آشکارا کیا اور وہ کام کیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا۔ نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نہ علی رضی اللہ عنہ، نہ دوسرے صحابہ اور تابعین نے اور نہ دوسرے ائمہ مجتہدین نے ہو سکا۔ پھر ہمیں کوئی بتائے کہ قرآن کی علمی تصویر دنیا میں کبھی جلوہ گر تھی یا نہیں؟ اگر تھی، تو کب اور کس لباس میں اور اس کی تاریخ کہاں سے ملے گی؟ اور اگر نہ تھی تو قرآن سے زیادہ ناکام صحیفہ آسمانی دنیا میں اور کونسا ہوگا؟ کیا کسی مسلمان کی غیرت

اسلامی اس خیال کو جائز رکھتی ہے؟ اور اگر نہیں رکھتی، اور نہیں رکھ سکتی تو لفظ الہدیان اور بہتان عظیم

اگر احادیث کا یہ سارا ذخیرہ بے اعتبار اور مصنوعی اور بناوٹی ہے تو میں منکرینِ حدیث سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا امام مالکؒ نے موطا میں بزمِ منکرینِ نقل و روایات حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازیاں کیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی جھوٹی باتیں منسوب کیں۔ اسلام کے عین مرکز میں اور اس سرزمین میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تقسیم آرام فرمادیں اور وہاں بھی خاص اس مسجد حرام میں جو دس برس تک درس گاہ نبوت اور سجدہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکی ہو، امام مالکؒ نے ان مفتریات و اکاذیب کے مجموعہ کا درس دینا شروع کیا اور اس درس میں آمدیس مقرر شام کو فتنہ البصرہ اور بلادِ عجم تک کے علماء شریک ہوئے اور اس مجموعہ کی روایت و سماع بلکہ ان کی نقلیں حاصل کر کے اطرافِ عالم میں پھیل گئے اور اس مجموعہ کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلادیا تو اس وقت کوئی ہمدردِ اسلام، کوئی حقیقی مسلمان بلکہ کوئی غیرت مند مسلمان ایسا نہ تھا جو امام مالکؒ کی اس نازیبا کارروائی کے خلاف سب کشتاکی کرکے جراثیم کھاتا اور مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچاتا اور ان افترا پردازوں کی روک تھام کرتا۔ در صورتیکہ یہ روک تھام و افترا پردازوں کی پروردہ درنی کچھ مشکل بھی نہ تھی، اس لیے کہ امام مالکؒ نے موطا میں جو روایتیں کیں

ان کی نسبت یہ بھی ظاہر کر دیاتے کہ انہوں نے ان کو ظلالِ فلاں علماء سے سنا ہے اور تصنیفِ موطا کے وقت ان میں بہت سے علماء بقیدِ حیات موجود تھے۔ لہذا امام مالکؒ کے خلاف ان علماء کی شہادتیں حاصل کر کے امام مالکؒ کی غلط بیانیوں کا راز نہایت آسانی سے فاش کیا جاسکتا تھا۔ لیکن کسی نے اسے نہ کیا۔ ایک آواز بھی امام مالکؒ کی مخالفت میں نہ آئی۔ کسی عالم نے بھی ان کو افترا پرداز اور غلط گو نہ کہا۔ ممکن ہے کہ منکرینِ حدیث بول اٹھیں کہ موطا کی تصنیف حکومت کی سرپرستی میں ہوئی ہے اس لیے حکومت کے خوف سے کوئی نہیں بولا، لیکن یہ کہنا جہالت کا بدترین نمونہ ہوگا۔ اس لیے کہ تاریخیں شاہد ہیں کہ اس زمانے کے اہل علم حکومتوں کے خوف سے حق گوئی سے کبھی باز نہ رہتے تھے۔ امام احمدؒ بلکہ خود امام مالکؒ کے حالات زندگی پڑھنے سے یہ امر بخوبی معلوم ہو سکتا ہے اور ان بزرگوں کے سوانحے اس شبہ کی مزیل بن سکتی ہیں۔

علاقہ برس یہ ہے کہ یہ بالکل تاریخی بات ہے اور تاریخوں میں بسرِ برستی حکومتِ موطا کے تصنیف ہونے کا کوئی ضعیف سے ضعیف ثبوت بھی نہیں، بلکہ اس کے برخلاف تاریخی شہادتیں موجود ہیں۔

اس جماعت کی (بقول منکرینِ مصنوعی ذخیرہ گھڑنے والوں کی تفصیل منہ جاند الذین یفنون و یبطلون) حدیث کے ادب کی یہ

امام کی یہ کیفیت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن غیبت کے متعلق مجھ سے سوال نہ ہو گا کیونکہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ (بستان)

امام مسلم نے تین لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے صحیح مسلم کہی۔ انہوں نے جو شرطیں روایت حدیث کے متعلق اپنی کتاب میں ملحوظ رکھی ہیں، امام بخاری کی شرطوں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

ان کی خصوصی نصیحت میں سے ہے کہ انہوں نے تمام عمر کسی کی غیبت کی نہ کسی کو مار نہ برا بھلا کہا۔ (بستان)

ابو داؤد سجستانی نے پانچ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر اپنی کتاب سنن ابی داؤد بنائی۔ جس میں چار ہزار آٹھ سو حدیثیں ہیں یہ عبادت اور زہد و تقویٰ میں ضرب اشل تھے۔

ایک محدث امام ترمذی رح تھے۔ ان کی مشہور کتاب جامع ترمذی ہے، ان کی ذہانت اور حافظہ کے واقعات فن کی کتابوں میں بکثرت منقول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ترمذی بڑی احتیاط سے لکھ کر پہلے علماء حجاز کی خدمت میں پیش کی، ان سب نے پسند کی۔ بعد ازاں اس کو میں علمائے عراق کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بھی متفق و اتفاق ہو کر مہبت و تعریف کی۔ اس کے بعد علماء خراسان کو دکھائی، انہوں نے بھی پسند کی۔

امام ترمذی کا درجہ و توقیف بھی ضرب اشل ہے۔ خدا کے خوف

حالت تھی کہ امام مالک کے پاس اگر کوئی حدیث سننے کے ارادہ سے آتا تھا تو امام صاحب غسل کرتے اور عمدہ کپڑے پہن کر باہر آتے اور نہایت ادب کے ساتھ حدیث سناتے۔

ایک مرتبہ کچھ کپڑوں میں گھس گیا اور درج حدیث کے دوران میں اس نے متعدد بار ڈنگ مارا۔ جس کی وجہ سے امام صاحب نہ سخت نہ چین تھے اور تکلیف کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدل بدل جاتا تھا۔ مگر ادب کی وجہ سے حدیث کو درمیان میں قطع نہ کیا اور لب و لہجہ میں افسوس نہ آنے دیا۔ حدیث کو پورا کر کے کپڑوں کو اتارا۔

امام مالک کی احترام اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت تھی کہ تمام عمر مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہوتے۔ اور فرماتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں میں اس پر جانور کا قدم رکھوں؟ بول و ہوا کے لیے شہر کے باہر جاتے کبھی حصرم میں قصاص حاجت نہیں کی۔ (بستان الحدیثین)

ناظرین نظر انصاف سے فیصلہ کر لیں کہ یہ حضرات جن کی کیفیت یہ ہو گیا حدیث میں کچھ غلط ملط کر سکتے ہیں؟

امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر کتاب صحیح بخاری مرتب کی جو اس وقت موجود ہے۔ ایک ایک حدیث کو کنفل کر کے اور دو رکعت نماز استخارہ پڑھ کر لکھا۔ تنویر سال میں یہ کتاب تیار ہوئی حضرت

سے اس قدر روئے کہ ناپائنا ہو گئے۔ (استانِ اہلِ حدیث)

کیا ایسے حضرات جن کے اوصاف تحریر میں آئے اور آئندہ بھی درج ہوں گے احادیث میں گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ حاشاً دیکھا حقیقت یہ ہے کہ خوشبودار مکان سے ہمیشہ خوشبو اور بدبودار سے بدبو ہی نکلا کرتی ہے۔ اہل بیتِ اہلبیتِ فحشہ بمثلہم

پھر میں ان منکرینِ حدیث سے پوچھتا ہوں کہ اگر دوسری صدی کے انصافِ اول ہی میں (اعاقر اللہ) مسلمانوں کی بے دینی و بے حیثی اور ان کی ایمانی و اخلاقی کمزوری کا یہ حال ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مسلمانوں نے افتراء و زلیاں کیں اور سپے در سپے کرتے رہے اور کتاب اللہ کے تارک بنے اور مسلمانوں کو قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے بے توجہ بنے پروا اور ناواقف بنانے کی تلذیزِ عمل میں لگتے رہے اور دینِ قیم میں ہزاروں لایعنی باتیں ہزاروں خلافِ قرآن عقائد و اعمال اور ہزاروں خلافِ عقل و دودار زکار افسانے داخل کرتے رہے اور ذاتِ نبوت پر سینکڑوں ناجائز اور غیر معتبر اقوال و افعال تراشتے رہے اور سارے مسلمانانِ عالم ان شرمناک حرکات کا خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے ان مغتریوں کے مقابلے میں اپنی ایمانی و اخلاقی حرأت سے کام نہ لیا۔ اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت اور قرآن کریم کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور شریعتِ مطہرہ میں اس قدر تعریضات ہوتے دیکھ کر بھی کسی کی رگِ حمیت نہ پھٹ کر۔ تو اگر کوئی غیر مسلم آپ سے

پوچھے کہ جب غیر ائمہ کے مسلمانوں کا یہ حال تھا، تو کیا اہل بیتان ہے کہ قرآن کریم میں ان ناروا تعریضات سے سالم رہا ہوگا۔ اور کیا توقع ہے کہ مسلمانوں نے اس کو بجنسہ معفو نظر رکھنے کے لیے بھی کوشش کی ہوگی؟ حکمرینِ حدیث بتائیں کہ اس غیر مسلم کو وہ کیا جواب دیں گے؟

ایسی چیزوں کے انکار اور ایسے منقذہ اخبار کو بے اعتبار کر دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بافقوں سے قرآن کریم بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی پھوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ان سب چیزوں کا مدار معتبر اخبار کے سوا اور کسی چیز پر نہیں ہے۔

میں ہر چند غور کرتا ہوں، لیکن کسی طرت سمجھ میں نہیں آتا کہ منکرینِ حدیث کو عقل و خرد سے اتنی بے گانگی کیوں ہے؟ آخر یہ کس عقل کا تقاضا ہے کہ کتبِ احادیث میں جو اقوال و افعال نبویؐ انحضرت سے لے کر ان کاتبوں کے مصنفین تک مسلسل راویوں کے بیانات اور شہادت کے ذریعہ منقول ہوتے ہیں، اُن کو تو بے اعتبار و ناقابلِ قبول کہہ دیا جائے۔ لیکن کتبِ تاریخ میں جو واقعات و حالات مذکور ہیں، باوجودیکہ اُن کی کوئی سند مذکور نہیں ہے، پھر بھی وہ سب مسلم اور مقبول رہیں۔ غ۔

”بہ میں تفاوتِ رزہ از کجاست تا کجا“

نادید واقعات پر یقین کرنا کجا ذریعہ غیر روایات کی شہادت ہے

دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے دو ہی طریقے

ہیں۔ یا تو انسان خود اس واقعہ کے وقت موجود ہو گا یا موجود نہ ہو گا۔ پہلی صورت میں اس کا علم اس کے احساس و مشاہدے پر موقوف ہے اور وہ روایت کے تمام جھگڑوں سے بے نیاز ہے۔ اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت سے ہو سکتا ہے۔ آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کر لیجئے۔ اور جس طرح دنیا کے دوسرے عملی کاروبار میں واقعات پر یقین کرنے کے ذرائع استعمال عام ہیں، اس باب میں بھی انہی کو استعمال کیجئے۔ عقلی خیالات اور ذہنی شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، مگر کبھی روزمرہ کے معاملات میں وہ آپ کے یقین کے سدبارہ نہیں ہوتے۔ متواتر مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر احادیث پر آپ روزانہ یقین کرتے ہیں۔ خطوط، سار، اخبارات، آج کی زندگی کا جزو ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر آپ کو کامل وثوق ہے۔ اخبار کے کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت افزا واقعات و اکبادات اور طبعی علامات غو ما بیان ہوتی رہتی ہیں اور لوگ ان کو بلا تاثر تسلیم کر لیتے ہیں۔

آج تمام تجارت کا دار و مدار انہی تاروں پر ہے۔ حالانکہ شدید مالی خطرات کا موقع ہے، مگر ہر بیوپاری اور تاجر بخوشی اس خبر احادیث پر یقین کر لیتا ہے۔ اور اپنی تمام دولت اس کی نذر کر دیتا ہے، اور کسی یہ عقلی مباحث اور شکوک نہیں پیش کرتا کہ ممکن ہے کسی نے غلط کہا ہو، غلط لکھی گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار جھوٹ بولتا ہو، ممکن ہے کاتب نے خود گھڑا کر لکھ دیا ہو، یہ تمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے ہیں، مگر عقلی یقین پر ان احتمالات کا مطلق

اثر نہیں پڑتا۔ البتہ جب معاملہ احادیث و اخبار و سنن نبوی ص کے تسلیم کا آتا ہے، تو اس قسم کے جملہ احتمالات شک و شبہ و دو سوہرہ کے بجائے رُو احادیث اور انکار احادیث میں براہین قاطعہ اور دلائل واقعی بن جاتے ہیں۔

✓ صحابہ کرامؓ نے احادیث کو کیونکر محفوظ رکھا! | تب

ہے کہ صحابہ رض نے احادیث کے ذخیرہ کو کیونکر اس صحت و حمایت کے ساتھ محفوظ رکھا کہ رسول اللہ ص کی زبان مبارک کا ایک فقرہ بھی ہلکے متوجع میں جذب ہو کر فنا نہیں ہوا۔

صحابہ کرام رض نے نہ صرف اس مقدس مجموعہ کی حفاظت کی، بلکہ آپ کے ایک ایک اشارے، ایک ایک حرکت اور ایک ایک آواز کو محفوظ کیا۔

ایک بار لوگوں نے حضرت خباب رض سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں قرأت کرتے تھے، بولے ہاں، لوگوں نے کہا کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا: ہم آپ کی ریش مبارک کی حرکت سے اس کا پتہ لگاتے تھے۔ (آب و آؤد)

حضرت ابو سعید خدری رض فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اعزازہ کیا کہ آپ ظہر عصر کی رکعات میں کتنی در قیام فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اول کی دو رکعتوں میں اتنی درجہ میں میں آتیں پڑھ لی جائیں اور اخیر کی دو رکعتوں

خبر ہو چکا تھا۔ اس کثرتِ حافظہ اور نظری حافظہ کے علاوہ حفظِ حدیث کا اہتمام بھی ملیغ تھا۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں رات کے تین حصے کرتا تھا۔ ایک میں سوتا تھا، ایک میں نماز پڑھتا تھا اور ایک میں احادیثِ رسول اللہؐ کو یاد کرتا تھا۔ (داری)

لوگوں نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے کہا کہ آپ ہم کو احادیث کہنے کی اجازت نہیں دیتے، فرمایا: ہم حدیثِ قرآن کی طرح کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن جس طرح ہم نے رسول اللہؐ سے سُن کر حدیثیں یاد کر لی تھیں تم بھی اسی طرح یاد کر لو۔ (داری)

میرے خیال میں روایت کا صحت کے ساتھ محفوظ رکھنا دو باتوں پر موقوف ہے۔ ایک وقتِ حافظہ، دوسرے مروی حد سے (جس سے روایت کی جائے) تعلق اور ان دونوں باتوں میں سے زائد قوی اور زیادہ ذلیل دوسری بات معلوم ہوتی ہے۔ تعلق کے باعث ضعیف الحافظہ بھی قوی الحافظہ ہو جاتا ہے۔ تعلق دو چیز سے ہوتا ہے۔ عظمت سے، یا محبت سے۔ آدمی کے دل میں جس کی عظمت یا محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات ہرگز نہیں بھول سکتا۔

یہ بات ایسی بڑی عجیب ہے کہ جب چاہے اس کا تجربہ کر لیا جائے اور جس قدر چاہے نظائرمیں غور و فکر سے کام لیا جائے، ان دونوں میں سے ایک کا یادوں کا دخل اور کامل خیال ہوگا جس کی عظمت یا محبت ہوتی ہے، اس کے الفاظ اور اقوال و افعال ذہن میں صرف اُس وقت کے

میں لانا مناسب نہیں سمجھا:

۱۔ ابتدائاً حضرت صلعم نے (خلیفہ قرآن کے باعث) قرآنِ پاک کے علاوہ کسی اور چیز کو کتاب کی صورت میں رکھنے کی ممانعت کر دی تھی۔ جب قرآن پورے طور پر محفوظ ہو گیا تب آخر میں بعض صحابہ کو تحریرِ احادیث کی اجازت دیدی۔ لیکن پھر بھی بعض صحابہ یہ قید تحریر میں لانے سے آخروں تک متیاط رہتے رہے۔

۲۔ صحابہؓ کو ڈر تھا کہ وقائع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ توجہ اور مغفولیت نہ رہے گی اور لوگ زبانی یاد رکھنے کی محنت سے جی چڑائی گے۔ یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ علم جیسے جیسے سفینوں میں بڑھتا گیا، سینوں سے نکلتا گیا۔ نیز ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس دن اس کتاب کے مجروح کو ہاتھ میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا چنانچہ یہی ہوا اور روزانہ اس کے نمونے مشاہد ہیں۔

۳۔ ابھی تک عرب میں کسی واقعہ کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کو اپنی کمزوری کا اعلان خیال کرتے تھے۔ محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زائد محفوظ صورت ہے۔ تحریر کو دوسروں کے تعارف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر وقت غلط رہتا ہے مگر جو نقوش دلوں کی لٹھوں پر کندہ ہوں، ان میں خفیہ و تہذیل ممکن نہیں۔

لیکن بایں ہمہ خود عہدِ نبویؐ میں اخبار و احکام و سنن کا سرمایہ جمع ہونا

لیے نہیں بلکہ مدتِ عمر کے لیے نقشِ کالجھ ہو جایا کرتے ہیں اور وظیفہ کی طرح اُن کو بار بار رٹا کرتا ہے۔ تاریخِ اوسریت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھئے کہ صحابہؓ کو حضورؐ کے ساتھ کہاں تک تعلق تھا؟ عظمت کہاں تک تھی؟ اور محبت کا کیا حال تھا؟ ہم بلا خوفِ تردید اسی دعوے پر تیار ہیں کہ دنیا میں محبت و عظمت کی جس فرو کا وقوع ہوا ہے اور ضربِ الاثال بھی ہیں۔ وہ صحابہؓ کی عظمت و محبت کے مقابلہ میں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے اصل و نقل۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ واقعیت ہے۔

غزوہٴ احد میں حضرت ابو طلحہؓ رضی اللہ عنہما ہی حضورؐ کے سامنے ڈھال لیے کھڑے تھے تاکہ حضورؐ پر غلیم کا تیر نہ پڑے۔ جب حضورؐ سر مبارک اٹھا کر دیکھتے تو وہ غمزدہ ہو جاتے اور باقی اہلِ امت واقعی انشرفِ بصیرت کے سامنے غمزدہ ہو جاتے۔ یعنی آپؐ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپؐ سر نہ اٹھائیے، ایسا نہ ہو کہ آپؐ کو کوئی تیر لگے، آپؐ کی جان سے پہلے میری جان ہے!

ہجرت کے قصہ میں ہے کہ جس رات کو حضورؐ نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو کفار نے حضورؐ کے قتل کے ارادہ سے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضورؐ نے اپنی جگہ حضرت علیؓ کی روک ٹوک دیا اور خود دایاں سے روانہ ہو گئے یہ سب تامل بیٹے سبب اور جان کی پروا نہ کی۔ اس قسم کے ہزاروں قصے صحابہؓ کے تذکروں میں موجود ہیں۔

یہی حال عظمت کا ہے کہ اس سے خوف پیدا ہو کر ہرگز اُس منظر یا چیز کو بھول نہیں سکتا۔ شیر کو دیکھ کر کوئی ڈر جاتا ہے تو اس کو گھاس چھوٹ

بھی شیر ہی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شیر کو کبھی بھول جاتے گا؟ اس کی وجہ شیر کی عظمت ہے اور محبت صادق کا اثر تو اس سے بدرجہا زائد ہے۔ پس محبت و عظمت کے ہوتے ہوئے ضعفِ حافظہ نہیں رہتا۔ صحابہؓ کرامؓ محبت و عظمت میں غایتِ درجہ کمال رکھتے تھے جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے، تو کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ان کو یاد نہ رہیں۔ خصوصاً جب کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب و ترہیب ان کے کان میں پڑ بھی چکی ہو۔

ترغیب

نصرت اللہ عبد اسحق
متاحدیشا غفقتہ
حتی یبلغہ ضرب
حامل فقہ الح من
ہو افعہ منہ ورب
حامل فقہ لیس بفقہ۔
(ابو داؤد)

خدا اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اس کو محفوظ رکھا اور دوسرے کسی پہنچا دیا کیونکہ ایسا اوقاتِ علم کا حامل اس کو ایسے شخص تک پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ مجاہد اور کتابدار اور سارا اوقات حاملِ فقہ سمجھا دیتا ہے۔

حضورؐ صلعم نے جوہِ الوداع کے خطبہ کے آخری حصہ میں فرمایا:
فلیبلغ الشاہد الغائب۔ یعنی جو لوگ موجود ہیں، وہ ان ہدایات اور احادیث کو اُن کو بھی پہنچادیں جو موجود نہیں۔

اس ارشاد سے روایت حدیث کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض صحابہؓ نے ان احادیث کو جن کو مدت العمر خفی رکھا تھا اسے وقت بیان و روایت کیا۔ تاکہ امر تبلیغ کی قبول ہو جائے۔ نیز اس ارشاد سے حدیث کا حجت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ مولیٰ بات ہے اور یہی امر ہے کہ حدیث کو صرف کافوں تک پہنچانا ایک بے کار بات ہے۔ مقصود عمل کرنا ہے اور یہ ارشاد حجتہ الوداع میں صادر ہوا تھا جو رسالت کا آخری دور تھا اور جس میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ مسلمانوں کا اس سے زیادہ بڑا اجتماع اس کے اول یا بعد کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کو کوئی ادنیٰ فہم والا انسان بھی باور نہیں کر سکتا کہ یہ ارشاد صرف زبانی تبلیغ کی حد تک تھا اور عملی حیثیت سے نہ تھا۔

اس مجمع میں حضور معلم نے تمام اعمال حج کی تعلیم فرمائی، کیا وہ تعلیمات صرف نمانے کے لیے تھیں۔ اور موجودہ مجمع یا آئندہ جماعوں کے لیے ایک دستور العمل کا کام دینے کے لیے نہ تھیں؟ اور وہ کتنا قانون ہے جو صرف نمانے کے لیے ہوتا ہے؟ اور وہ کونسی تعلیم ہے جو دستور العمل بنانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کو کوئی باطل سے باطل مذہب والا بھی نہیں مان سکتا۔

من حذب علف متعمداً فلیقبوا

ترجیب

مقلعہ من الشارب (خشب احمد و قندی و غیرہ)

یعنی جو شخص میری طرف دیدہ و دانستہ کوئی غلط بات مشوب کرے تو اپنا ٹھکانہ و درخ کو بچھے۔

علامہ ہرئ عرب کا حافظہ دنیا کے نزدیک مستحکم ہے اور تاریخ اس کی

شاہد ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے توشیح کا قصیدہ ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیا تھا بعض واقعات کو نقل کرتے وقت صحابہؓ کہتے ہیں گو یا کہ یہ واقعہ اس وقت میرے سامنے ہو رہا ہے اور حضرت امام بخاریؒ کا ایک مجلس میں سنوا حدیث منقلب الحق والا سناؤ کہ شکر ہر ایک کی تقلید کے بعد ان سب کو بعینہ سنا دینا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی قصص کو دینا۔ اور امام ترمذی کا یہ حالت عدم بینائی ایک درخت کے نیچے گزر کر سڑھ کا لینا۔ اور وہ دریافت کہتے پر وہاں درخت ہونے کی خبر دینا، جو کہ اس وقت نہ تھا اور پھر تحقیق سے اس خبر کا صحیح ہونا۔ اور عیسیٰؑ کا اپنے شیخ کے امتحان کے لیے گاہے گاہے احادیث کا اعادہ کرنا اور ایک حرف کی کمی بیشی نہ نکلنا۔ یہ سب میرے تواتر و داسار الزما میں مذکور و مشہور ہے جو قوت حافظہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔

اُس زمانہ میں علم دین کا چرچا اور شغل اور رغبت و شوق اور حافظہ اور تدوین و ثقاہت و عدالت کے حالات اگر تاریخ سے معلوم کیے جائیں تو حیرت ہوگی۔

تدوین و ثقاہت کا حال اُس زمانہ میں یہ تھا کہ ققار و حدیثین اور علماء میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو تہجد گزشتہ اور متروک، عقیقت و باحیا اور یا مروت نہ ہو۔ بہت حضرات ایسے تھے کہ رات بھر خدا کی عبادت میں گزارتے اور عشاء کے وقت سے صبح کی نماز پڑھتے۔ حیا کی یہ حالت تھی کہ خود ان کا ہاتھ لے کر لوگوں میں موجود رہے کہ جو شخص بازار میں کھاتا ہو یا راستہ میں پیشاب کرتا ہو اس کی

منہیں بھولتے تھے۔

غیبی طور سے مراد وہ طریقے ہیں جو ظاہری اسباب کے علاوہ ہوں۔
خداوند تعالیٰ کو اپنے دین کی تکمیل اور حفاظت تمام مقصود تھی۔ اس لیے سلف
صالحین اور خیر القرون میں تمام سامان ترقی دین کے جمع فرما دیئے تھے۔ اور
تمام مولف مرتفع کر دیئے تھے۔ اس بنا پر دین کی حفاظت اور ترقی ایسی ہوئی
کہ کسی مذہب والے کو نصیب نہ ہوئی، بالکل یہی حالت ہوئی جو موجودہ زمانہ
میں صنائع و کجالات کی ہے۔

حیرت انگیز بات ہے کہ جس زمانہ میں نہ آلات اشاعت موجود تھے نہ
سفر کرنا آسان تھا نہ تبادلہ خیالات کے ذرائع تھے۔ مگر اصول اسلام کی
تصانیف اور عملی کارنامے اس وقت کے ایسے ایسے اور اس تعداد میں موجود
ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ نتیجہ سوائے تائید غیبی کے،
کس چیز کا ہے؟

الغرض حفاظت حدیث کے اسباب بذریعہ تمام دکان جمع فرما دیئے۔
ماضی اسی نوع کے دیئے جس کی ضرورت تھی۔ شوق و رغبت ایسی دی کہ اس
کو عشق کا درجہ پہننا چاہیے۔ حدیث میں غلط ملط کرنے سے خوف ایسا دیا کہ نبوت
کا خوف بھی اسی کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔ پھر حدیث کے تجلّت ہونے میں
احکامات اور شہادت لکھنا محض بے عقلی کی بات ہے۔

پس عہد نبوی کریم اور عہد صحابہ رضی قرآن پاک کی طرح حدیثوں کی
کتابت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہرگز جمع نہیں ہے کہ احادیث کی حفاظت نہیں ہوئی

شہادت تافہی کے یہاں مقبول نہیں کیونکہ اس میں حیا نہیں اور جس میں حیا
نہیں وہ جھوٹ بولے یا جو کچھ بھی کر گزرتے بعد نہیں جس زمانہ میں اس قسم کے
روایت تھے اور شرم و حیا اس درجہ تھی اور مطلق العنانی اور آزادی نہ تھی تو ظاہر
ہے کہ علماء و محدثین بھی روایات میں کس قدر اور کس درجہ احتیاط کرتے ہوں
گے، کیونکہ یہ خوف ہو گا کہ اگر ادنیٰ سی غلطی ہو گئی تو ہماری روایت مڑ کر ہو
جائے گی اور دجال و کذاب اور خدا جانے کس کس لفظ سے ہوش ہو گئے۔
افسوس اس کا ہے کہ ہمارے ابنائے زمانہ اپنے اسلاف کے عملی
و خیروں کا مطالعہ ہی نہیں کرتے اور کوٹھیلوں اور جنگلوں میں چڑھے ہوئے جو منہ
میں آگے رہنا بالغیب بانگ دیتے ہیں اور روایات سلف صالحین کو اپنی
روایات پر اور ان کو ضعیف حافظہ، قلت رغبت، قلت خشیت میں اپنے اوپر
قیاس کرتے ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ حفاظت روایات کے صرف دو ہی سبب ہو
سکتے ہیں۔ "وقتِ حافظہ" اور "مروری غنہ سے تلقین" اور تو اترا نہ ثابت ہے کہ یہ
دونوں باتیں خیر القرون میں اس درجہ موجود تھیں کہ دنیا اس کی نظیر لانے سے
قاصر و عاجز ہے۔ اس کے علاوہ یہ سبب ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ کو ان سے یہ کام
لینا تھا اس وجہ سے غیبی طور پر بھی اس موضوع میں ان کی تائید فرمائی گئی تھی۔
مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ان کی نسیان کی شکایت
پر حضرت عمر نے ان کی چادر میں کچھ کلمات چھید دیئے اور انہوں نے وہ چادر
اپنے سینے سے چٹائی۔ حدیثوں میں مذکور دستور ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ

یا احادیث محفوظ نہیں۔ یہ نتیجہ وہی نکال سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حفاظت صرف کتابت سے ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص سلف کے حالات سے ناواقف ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اس وقت کتابت احادیث ممکن ہی نہ تھی۔ اس وجہ سے وقتی طور پر کتابت کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی۔

نامکن اس بنا پر تھا کہ حدیث نام صرف اقوال کا نہیں بلکہ حدیث جس طرح قولِ رسول کو کہتے ہیں اسی طرح فعلِ رسول اور تقریرِ رسول کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کے معنی کسی کے فعل کو برقرار رکھنے کے ہیں۔ یعنی کسی کو کرتے دیکھ کر اس کو منع نہ کرنا، بلکہ جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے باعث جعفر کے چچے جانشینوں کے اقوال و افعال بھی حجت ہیں اور ملحق بالحدیث ہیں۔

اصحاب کا لنجور باہر اقتدیہ اہتدیہ۔ یعنی میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی بھی تم اتباع کر لو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ (جمع الفوائد)

علیکم بغنی ومسنۃ الخلفاء الراشدین۔ یعنی میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔

اس بنا پر حدیث و سنت صرف قولِ رسول کا نام نہیں، بلکہ یہ لفظ صحابہؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی عام ہے، تو ان سب اجزاء کی عہد نبوی میں کتابت کیسے ممکن تھی؟ کیا سنت و خلفاء وجود سے قبل تیار کتابت میں آجائیں اگر کتابت

ہوتی تو صرف اقوالِ رسول اللہ کی ہوتی۔

میرے فہم نارسائیں یہ بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی مجمع میں ہوتے تھے، کسی دو چار آدمیوں کے سامنے، کبھی صرف ایک شخص سے خطاب ہوتا، کبھی تنہائی میں اس طرح سے، کبھی بچوں سے، کبھی معرکہ میں دشمنوں سے، تو ان سب کے کہنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ ایک کاتب ہر وقت جلوت و غلوت میں اور شست و برقا ست میں ساتھ رہے اور اپنے مشعل کو شرواع کرنا جو پورا نہ ہو سکے اور مفید بھی نہ ہو بلکہ مضر ہو بعد از عقل ہے۔

علمائے اسلام کے پاس شرعی تاریخ ایسی مکمل ہے (جس کو ظہم حدیث کہتے ہیں) جس کی تفسیر نہ کسی دنیاوی تاریخ میں ہے نہ کسی دینی تاریخ میں۔ دنیا کے کسی مذہب کو لے لیجئے، زائد سے زائد یہی کر سکتے ہیں کہ ایک مذہبی کتاب پیش کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ آسانی کتاب ہے۔ وہ بات جہاں کہ یہ دعویٰ کسوٹی پر پرکھنے سے صحیح ثابت ہو یا غلط، لیکن یہ کسی کا مکہ نہیں کہ اپنے رہنے کے حالات جن پر کتاب کا التزاماتے ہیں، ان کی عملی تعلیمات پوری پوری پیش کر سکے۔ یہ فقر صرف اسلام کو حاصل ہے کہ کتاب آسانی کے ساتھ اپنے پیغمبر کی پوری سوانح عمری اور قسم کی تعلیم پیش کر سکتے ہیں۔ جس کے متعلق بعض عیسائیوں تک کو بالاضطرار یہ کہنا پڑا ہے کہ علمائے اسلام اپنے پیغمبر کی ہر وقت کی نشست و برخاست اچال و محال سب اس طرح بتا سکتے ہیں کہ گویا اس وقت سامنے ہیں۔ حتیٰ کہ

وہ بتا سکتے ہیں کہ کنگسی اس طرح کرتے، نہ اس طرح نکالتے، کیا اس طرح نکالتے، پانی اس طرح پیتے، سلاخی پر اس طرح سوار ہوتے، سونے کی وقت اس طرح اور جاگنے کے وقت اس طرح یہ سب بتا سکتے ہیں۔
اس شری ذہیرہ کے فراہم ہونے کی حقیقی وجہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دلوں میں دین حق کی جست بدرستی عشق ڈال دی اور اس ذہیرہ کے فراہم ہونے کے لیے جتنے اسباب ظاہری کی ضرورت تھی، سب یہاں کر دیئے، حافظے ایسے دیئے کہ اب لوگوں کو اس کا یقین آنا مشکل ہو گیا، لیکن تو اتنے سے ثابت ہے اس لیے تکذیب کی گنجائش نہیں۔ دیانت اور تقویٰ ایسا دیا کہ دین کو توبہ تیری چیز ہے تمام عمر میں دنیا کی کسی بات میں بھی ان سے جھوٹ نہیں سرزد ہوا۔ روایت میں احتیاط کی یہ حالت تھی کہ ایک محدث دور دراز سفر کر کے کسی کے پاس حدیث سنے گئے، دیکھا کہ ان کا گھوڑا چھوڑ گیا ہے اور اس کے کپڑے کے لیے خالی تو برا دیکھا کہ دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ وہ دانہ کے لالچ میں آجائے۔ پس یہ محدث وہاں سے لوٹ آئے اور کہا کہ جو شخص گھوڑے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے کہ روایت حدیث میں حزم و احتیاط کرے گا۔ بعض ائمہ حدیث کی یہ عادت تھی کہ کسی محدث اور استاد سے ایک مرتبہ حدیث سن کر اطمینان نہ کرتے اور دوبارہ اس بارہ خفیہ طور پر ان کی مجلس میں پہنچتے اور سنتے رہتے۔ اگر انہوں نے وہ حدیث پھر روایت کی اور الفاظ میں کچھ تغیر تبدیل نہ ہوا، تب تو اس حدیث کو صحیح سمجھا اور نہ ترک کر دیا۔ اور اگر

زیادہ تغیر پایا اور معلوم ہو گیا کہ عذاب کیا ہے تو اس محدث کو تمام عمر کے لیے وہاں کذاب مدرس کا فہاب مل گیا جو آج تک ایسے لوگوں کے نام کیساتھ لگا ہوا ہے اور اگر قرآن کریم سے بلا عذاب کیا معلوم ہوا تو وہم اور غفلت کی طرف منسوب کیا۔

ہستوں کی اور عشق حدیث کی یہ کیفیت تھی کہ ایک حدیث کے لیے منزلوں کا سفر کرتے، اس زمانہ میں جب کہ غریب جان کا بھی خطرہ تھا اور مال کا بھی۔ ذیل میں ہم برسیل مذکورہ اس سلسلے میں ایک عیسائی کا تبصرہ نقل کرتے ہیں۔ والفضل ماشہدت بہ الاحد -

ڈاکٹر محمد قزیر صاحب صدیقی مولوی فاضل بی۔ ایچ۔ ڈی پروفیسر اسلامیات کلکتہ یونیورسٹی نے ۱۲ دسمبر ۱۹۶۴ء اور ۱۵ دسمبر ۱۹۶۴ء آسونوش بلڈنگ میں کچھ لکچر دیئے، یہ انگریزی میں دیئے گئے تھے جن کا ترجمہ محمد عزیز صاحب ایم اے، ایل۔ ایل۔ بی، رفیق دارالمنصفین نے کرنے کے بعد رسالہ معارف میں شائع کرایا۔ ان لکچروں میں پروفیسر مصطفیٰ نے اول ان کتابوں کا ذکر کیا جو فن حدیث کے متعلق زمانہ حال کے یورپین مستشرقین نے لکھی ہیں، پھر بیان کیا کہ ڈاکٹر آسبرنگر سابق پرنسپل مدد کلکتہ اور ان کے بعد سریم کوٹنے، پھر گوڈلبرگ نے بہت وسیع معلومات اس فن کے متعلق جمع کی ہیں۔ ان ہی کے جمع کردہ مواد پر پروفیسر گیلکام کی کتاب احادیث پر اسلام کی بنیاد: پروفیسر گیلکام وہ فاضل ہیں جنہوں نے احادیث کے وسیع لٹریچر کی ایک ضخیم فہرست تیار کی ہے جو ایک

قصہ گو۔

لیکن علم حدیث کی تاریخ کے ہر دور میں ایک کثیر تعداد حق پسند خدائے امتدین اور محتاط محدثین کی بھی رجی جو نہ تو شخص اور جماعتوں کی پر راہ کرتے تھے اور نہ قوت اقتدار اور راسے عامہ سے ڈرتے تھے۔ اُن کی زندگی کا واحد مقصد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حاصل کرنا ان کی اصالت اور صحت کو محفوظ رکھنا اور مسلمانوں میں ان کی اشاعت کرنا تھا۔ وہ حدیثوں کا مطالعہ تفریح اور وقت گزارنے کے لیے کرتے تھے نہ مالی نفع و شہرت کے لیے اور نہ اس لیے کہ لوگ اُن کا اثر قبول کریں۔ حدیث کو وہ حدیث کے لیے حاصل کرتے تھے۔ ان کے نزدیک علم وسیلہ نہیں بلکہ مقصد تھا۔ بقول سفیان ثوریؒ، تحصیل حدیث ان کے لیے ایک فرض ہو گئی تھی جس سے خود انہیں کوئی چارہ نہ تھا۔

صحابہ کرامؓ حدیثوں کے بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے، محدثین کے دوسرے دور میں بھی بہت سے ایسے تھے جو اسناد حدیث کے بارے میں نہایت متدین اور سخت تھے، اسی طرح ان کے بعد جو آئے مثلاً امام شافعیؒ، یحییٰ بن معینؒ، احمد بن حنبلؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، ابوداؤد ترمذیؒ اور دوسرے اکثر محدثین۔ یہ سب روایت کے معاملہ میں بے حد محتاط تھے۔ یہ متدین محدثین جو علم حدیث کے ستون تھے، تاریخ اسلام کی دستاویزی سے جماعتوں کی کشاکش سے بالکل علیحدہ رہے اور صاحب اقتدار جماعت سے کسی قسم کا واسطہ نہ رکھتے تھے۔ بعضوں نے اس کے باوجود متعدد جماعتوں

سے بڑی بڑی ایذاؤں برداشت کیں۔ یہ ان ہی متدین اور حق گو محدثین کی مسلسل جانفشانیوں کا نتیجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تلف ہونے سے محفوظ ہیں۔

گزشتہ زمرہ کتابا ہے کہ دنیائے اسلام کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ائمہ سے وسطائشیا تک حدیث کے یہ جفاکش اور نہ ٹھکنے والے متلاشی گشت کرتے اور ہر مقام سے اپنے لیے حدیثیں جمع کرتے رہے۔ حدیثوں کو جو مختلف موبوں میں پھیلے ہوئی تھیں، ایک مستند شکل میں جمع کرنے کا یہی تنہا ممکن طریقہ تھا۔ ابن خاں یا الجوال کا معزز لقب ان سیاحوں کے لیے لفظی ہی معنوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اور طوائف الاقباہ کے لقب میں ان کے لیے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے تمام مشرق مغرب میں چارہ تہہ سفر کیا تھا۔ ان تمام ملکوں میں ان کے سفر کی عرض منظر کا دیکھنا یا تجربہ حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد ان مقامات میں محدثین سے ملنا اور ہر ایک سے حدیث سننا اور مستفید ہونا تھا۔ موجودہ مجموعوں کی شکل میں حدیث کی تدوین پہلی صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوئی اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہوئی۔ یہاں تک کہ تیسری صدی کے ختم ہونے سے پہلے ہی حدیث اور تعلقات حدیث پر تقریباً تمام مستند اور اہم کتابیں لکھ دی گئیں۔ تدوین حدیث کے ساتھ ساتھ محدثین تمام رعات کے حالات بھی دریافت کے اُن کی حیثیات پر نقد و تبصرہ کرتے گئے اور احادیث کی جرح و تعدیل کے لیے ان رعات کے حالات پر ایک وسیع طرز پر تیار کیا اور موضوعات پر

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو سبز (خوش) رکھے جو میری کوئی حدیث
سُن کر یاد کرے اور خوب سمجھ لے (پھر اس کو جس طرح مناسب ہے
اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے)۔

صحابہؓ کے حالات سے جو لوگ باخبر ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنحضرت م
کے اس حکم کی تعمیل اور اس دعائیں اپنے کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ہرگز
کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا ہوگا۔

عہدِ صحابہ کرامؓ | عہدِ صحابہؓ میں بھی حدیثوں کو زبر کرنے
کا بیش از بیش اہتمام تھا حضرت صحابہؓ
اپنے شاگردوں کو یاد کرنے کی برابر تاکید کرتے رہتے تھے اور محفوظ رکھنے کی
تدبیر بھی بتایا کرتے تھے۔

۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے:
قَدْ أَكْبَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مَا يَنْتَلِزُ مِنْكُمْ (دارِ منہ)
"حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ (دور کیا کرو) ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ
سے نکل جائے۔"

۲۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے:
مَنْ ذَاكَ الْحَدِيثِ وَالْمَذْكُورَةُ فَإِنَّهُ أَنْ تَعْلَمَ تَذْكُرُهُ تَنْفَعُ رَدِّي:
حدیث کو بار بار پڑھ کر دوبار یاد کرو اور اس کو مستحضر کرو۔ اگر اس طرح یاد نہ
کرے تو جاتی رہے گی۔

۳۔ ان کی یہ تاکید بھی حتیٰ کہ ہر روز کچھ حدیثیں بیان کیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ابھی تو اس ہی بیان کیا ہے لہذا آج بیان نہ کروں گا
نہیں آج بھی بیان کرو اور پھر آئندہ کل کو بھی بیان کرنا۔

۴۔ حضرت ابو سعید خدریؓ بھی آپس میں حدیث کے مذاکرہ کی تاکید
کیا کرتے تھے۔ (دارِ قریب، دستہ ترک، ج ۱، ص ۱۹۴) اور وہ اس باب
میں اتنے سخت تھے کہ شاگرد اگر غواصت کرتے کہ حدیثیں کھجوا دیجئے، تو
انکار کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس طرح ہم نے آنحضرتؐ سے حدیثوں
کو سُن کر حفظ کیا ہے تم بھی حفظ کرو۔ (دارِ قریب، ص ۲۶۶)

۵۔ حضرت علیؓ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے
تَدَارَكُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يَنْتَلِزُ مِنْكُمْ (مستدرک، ج ۱، ص ۹۵)
حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی سخت تاکید بھی کہ:

تَدَارَكُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَيَاتُهُ (مستدرک، ج ۱، ص ۹۵)
"حدیثوں کا مذاکرہ کرتے رہو کہ میری اس کی بقا کا سامان ہے۔"
۷۔ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے:

قَدْ أَدْرَأْتُكُمْ رَسُوْلَ الْحَدِيثِ وَكَمْ تَقْوِي وَبَدْرُكُمْ
(دارِ قریب، ج ۱، ص ۹۶) (دارِ قریب، ج ۱، ص ۹۶)

"ایک دوسرے سے ملنے رہو اور باہم حدیث کا مذاکرہ کرتے رہو"
اس کو چھوڑ نہ دو کہ فنا ہو جائے۔"

صحابہ کرامؓ کے شاگرد اپنے اساتذہ کے ان احکام کا پورا احترام کرتے تھے

ہی کو یہ غلبہ برخواست ہوتی تھی۔

(دارقنی ص ۷۷، تہذیب ج ۱ ص ۲۷۷)

یونسؑ کا بیان ہے کہ جب ہم حق بصریہ کے پاس سے حدیثیں سُکر
مُٹتے تھے تو آپس میں اس کا دُور اور مَلکہ کرتے تھے۔

اسماعیل ابن رجا را دستور تھا کہ جب کوئی نہ ملتا تو مکتب کے
لوگوں کو اکٹھا کر کے اُن کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تاکہ حدیث کی مشق
میں ناخن نہ ہو اور پھیلنے نہ پائیں۔

(دارالمطبعہ، تہذیب التہذیب ص ۲۹۶ ج ۱)

حفظ حدیث کے لیے صحابہ و تابعین اور تابع تابعین کا یہ غیر معمولی اہم
آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے ساتھ اس تاریخی حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ
قدرت کی طرف سے ان حضرات کو کس قدر صبر و انگیز قوت یا دولت اور
غیر معمولی حلقہ عطا ہوئے تھے جس کی انفس کج شکل سے دستیاب ہو سکتی
ہے۔ پس ان حالات اور واقعات کے باوجود یہ خیال قائم کر لینا کہ زبانی روایت
پر وارد ہونے کی وجہ سے حدیثیں کچھ سے کچھ ہو گئیں، انصاف کا خون یا تاریخی
حقائق سے چشم پوشی اور محض دہم پرستی سے زائد موقع نہیں اور ان حالات
میں پیدا طبع انسان ہی احادیث کو کٹر علمی حیثیت سے نہ لکھ دوسری حیثیت
اور تاریخ و اسرا ئیلیات میں شامل کر سکتا ہے

میں نے ابھی ابھی

صیائے طوبیٰ العین کی

✓ صحابہ و تابعین کا غیر معمولی حافظہ

اور حدیثوں کے مذاکرے سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔ چنانچہ داری کے صفحہ ۹ پر اور مذکورہ صفحہ ۱۱۹ پر عطا کردہ بیان ہے کہ ”جب ہم حضرت جابرؓ کے پاس سے حدیثیں سن کر اُٹھتے تھے تو باہم مذاکرہ کرتے تھے۔ ہمارے ہم ہمتوں میں ابوہریرہؓ کا حافظہ سب سے اچھا تھا۔ ان کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں۔“

مسند رک : ج ۱ ص ۹۲ پر ابن بریدہ کا بیان ہے کہ ہم مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ جاتے اور احادیثِ نبویہ کا تذکرہ کرتے :

دارمی کے قتل ۹۹ پر ہے کہ زہری عشار کی نماز کے بعد حدیث کا مذاکرہ کرنے بیٹھے تو صبح تک یہ مشغلہ جاری رہا۔

داروغہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں ملے رہتے ہو اور کہیں ایک جگہ بیٹھ کر حدیث کا ذکر بھی کرتے ہو؟ شاگردوں نے جواب دیا، ہم نے تو اس کا اس قدر انجام لیا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی کہیں غائب ہو جاتا ہے تو اگر کوئی آخری سرحد پر بھی ملتا ہے تو ہم وہیں جا کر اس سے ملے ہیں۔

صحابہِ رزق کے بعد تابعین کا دور آیا، تو وہ

عہدِ نابالغین

یہی اپنے شگردوں کو حدیثیں حفظ کرنے کے لیے دُورا و مذکورہ کی ہدایتیں کرتے رہے۔ چنانچہ داری میں عبدالرحمن ابن ابی یزید نے زہریؒ کی وہ ہدایات قریب قریب مابہ روز کے مذکورہ بالا الفاظ میں منقول ہیں۔ انہی تائیدوں کا نتیجہ تھا کہ حادث ابن زیدؒ علیہ السلام تعقیقات ابن زیدؒ معترفہ و افضل اعمام کی نمائندگی کے اہل مذکورہ کرنے کے لیے مضبوط توجہ

حیرت انگیز قوت یادداشت کا جو ذکر کیا ہے، وہ محض خوش اعتقاد کی بنا پر نہیں ہے بلکہ واقعات کی روشنی میں پوری ایمان داری کے ساتھ میں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اسما مار جال اور تذکرہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے والوں پر تو میرے اس بیان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے لیکن جن کو یہ موقع نہیں ملا ہے ان کے اطمینان و تفسیق کے لیے چند تاریخی واقعات نقل کیے جاتے ہیں:

۱۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کون نہیں جانتا، مگر اسلام حافظ دہلی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں خود ان ہی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تم مال قیمت سے حضرت نہیں مانگتے میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے علم کی دولت مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آنحضرت نے میری چادر میرے جسم سے اتار کر بیچ میں پھیلادی اور دعائیں بیان کرنا شروع کی، فاش ہونے کے بعد فرمایا کہ چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ ایک حرف بھی آپ کی حدیث کا میں نہیں بھولتا تھا۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۲۲)

۲۔ تابعین میں ایک مشہور و معروف مفسر اور حافظ حدیث قتادہؒ ہیں۔ ان کی نسبت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قتادہؒ جو کچھ کہتا ہے ان کو یاد ہو جاتا۔ ان کے سامنے ایک دفعہ حضرت جابرؓ کا حیمہ یعنی حضرت جابرؓ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کا مجموعہ صرف ایک مرتبہ پڑھ دیا گیا اور ان کو وہ پورا مجموعہ یاد ہو گیا۔ خود قتادہؒ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی کسی اُستاد سے دُہلنے

کی خواہش نہیں کی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز میرے کان میں چبے اور وہ میرے دل میں نہ بیٹھ جاتے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶)

۳۔ ایک نہایت عظیم القدر تابعی امام شعیبؒ ہیں۔ وہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزات کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ (صحابی) کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے شعیبؒ کا بیان سنا تو فرمایا کہ باوجودیکہ میں ان فرزات میں خود شریک تھا لیکن شعیبؒ کو مجھ سے زیادہ واقعات یاد ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶)

۴۔ شعیبؒ خود کہتے تھے کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں سنی، لیکن حافظہ ایسا ہے کہ میں نے کوئی حدیث بیان کی تو اس کو بھولاجی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوا کہ کبھی میں نے استاد سے دوبارہ بیان کرنے کی خواہش کی ہو۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶) یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے اشعار ہر چیز سے کم یاد ہیں، تاہم اگر میں تم کو اشعار بتانا شروع کر لوں تو ایک مہینہ تک کوئی شعر مکر نہیں سناؤں گا۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶)

۵۔ ابو صالحؒ مکان کے حافظ کا یہ عالم تھا کہ غفلت نے ان سے ایک ہزار حدیثیں ہی قیص چھین کر خوراک غفلت کا بیان ہے۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶)

۶۔ کحولؒ خود اپنی نسبت فرماتے تھے کہ میں نے جو چیز اپنے سینہ میں رکھی پھر جس وقت چاہا اس کو اپنے سینے میں موجود پایا۔

۷۔ زہریؒ کا بیان ہے کہ میں نے جو علم اپنے سینہ میں رکھ لیا اس کو کبھی نہیں بھولا۔ (تذکرہ ج ۱ ص ۱۱۶)

ستید کا بیان ہے کہ زہریؒ سے ایک شخص نے حدیثیں اُٹھانے کی درخواست

۲۔ متخرج تابعی کا بیان ہے کہ میں نے چودہ برس کی عمر میں قتادہ سے حدیثیں سنی تھیں جو کچھ اس وقت سنا تھا آج تک ایسا معلوم ہوتا ہے میرے سینے میں لکھا ہوا ہے۔ (مذکورہ: ص ۹، ۱۵۱)

۳۔ متخرج تابعی کا بھی کہہ کر تھی کثرت سے حدیثیں یاد تھیں کہ ابو داؤد و طیالسی نے ان سے سات ہزار حدیثیں سنی تھیں اور غزالی نے بھی اتنی ہی حدیثیں ان کے سنی تھیں۔ شعبہ کا خود اپنا بیان ہے کہ صرف ایک بار ان سے حدیثیں سنی ہوئی تھیں کہ سو حدیثیں ان سے لیں۔

۵۔ قتادہ بن سلیمان تابعی کے پاس تیس ہزار حدیثیں تھیں کہ ابو داؤد و طیالسی نے ان سے حدیثیں سنی ہوئی تھیں۔ ایک ہزار تیس ہزار حدیثیں تھیں۔ اور عسکری بن عاصم کا بیان ہے کہ میں نے عسکری سے دس ہزار سے بھی زیادہ حدیثیں سنی کر رکھی ہیں۔

(مذکورہ: ص ۲۹، ۱۵۱)

۶۔ سہیل ثوری کا بیان ہے کہ میں نے اپنے سینے کو (حدیث کی) جو امانت بھی پھر دی اس نے بھی خیانت نہیں کی۔ یعنی قتادہ کا بیان ہے کہ میں نے سہیل سے زیادہ حدیث کا حافظہ نہیں رکھا۔

۷۔ اسحاق بن عمار کا بیان ہے کہ میں ابو اسحاق کی روایات کو اس طرح یاد رکھتا تھا جیسے قرآن کی سورتوں کو۔

۸۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ اپنے اپنی یاد سے حدیثیں کھڑکتے تھے۔ (مذکورہ: ص ۱۱، ۱۵۱)

کی انہوں نے اس کو چار سو حدیثیں کھڑکیں۔ ایک ہزار سے بعد اس شخص سے چھ سو حدیثیں ہوتی تھیں کہ وہ نوشتہ میں میں چار سو حدیثیں لکھی تھیں کھڑکی۔ زہری نے دوبارہ وہ حدیثیں اس کو کھڑکیں۔ جب اس نے دونوں نوشتوں کا مقابلہ کیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ (مذکورہ: ص ۱۰، ۱۵۱)

زہری کے پیچھے کا بیان ہے کہ زہری نے صرف اتنی روایات میں قرآن پاک یاد کر لیا تھا۔ خود امام زہری کا بیان ہے کہ میں نے کسی حدیث کے متعلق کسی دوبارہ بیان کرنے کے لیے استاذ سے نہیں کہا، نہ کسی حدیث میں کبھی شک پیدا ہوا صرف ایک دفعہ ایک حدیث میں شک ہوا تھا، مگر میں نے اس کی نسبت بھی اپنے ہم سبق سے پوچھا تو وہ اسی طرح سختی جس طرح میں نے اس کو یاد کیا تھا۔ (مذکورہ: ص ۱۱، ۱۵۱)

تابعین کے بعد کے طبقے

صاحب روایات کے بعد کے طبقوں میں بھی قوت یادداشت کی ایسی ہی

نہایت تھی۔ بلکہ ان طبقوں میں حافظہ کی بعض مثالیں پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھیں۔

۱۔ مقبرہ منیٰ شیخ تابعی کے حافظہ کا حال خود ان کے بیان کے مطابق یہ تھا کہ جو ان کے کان میں پڑی اس کو کچھ بھی نہیں بھولے۔ (مذکورہ: ص ۱۰، ۱۵۱)

۲۔ عمرو بن حارث مصری۔ تبع تابعی کی نسبت ابو اسحاق رازی کا قول ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ تھے۔ حافظہ میں ان کا ہر کمزوری نہ تھا اور ابن وہب کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ قوی حافظہ کا انسان نہیں دیکھا۔

(مذکورہ: ص ۱۱، ۱۵۱)

۱۵۔ ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا ہے کہ اس کے باوجود علی ابن المدنیؒ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے ڈیرہ ہزار حدیثیں سنی کیں ہیں۔ جزیرہ کا بیان ہے کہ ہم انہیں کے پاس سے حدیثیں کوٹتے تھے تو باہم مذاکرہ کرتے تھے۔ ہم سب میں ابو سعیدؓ (ناہینا) سے زیادہ کسی کو یاد نہ ہوتا تھا۔ خود ابو سعیدؓ کا بیان ہے کہ آنکھ ملنے لگے انہیں کی مجلس میں میرے قتل ہونے اور ان کی ساری سنی حدیثیں اہل بیتؑ کا اور وہ کچھ لیتے تھے۔ (مذکورہ: حصہ ۱، ص ۱۷۱)

۱۶۔ مروان ابن معاویہؓ کو اپنی سنی حدیثیں یاد تھیں۔ (مذکورہ: ص ۱۷۱، ص ۱۷۲)

۱۷۔ ابن عیاضؒ کا بیان ہے کہ انھیں بن عیاض نے بغداد اور کوفہ میں سنی حدیثیں بیان کی ہیں، وہ سب اپنی یادداشت سے بیان کی ہیں، کتاب بھی نہیں لکھی اور تین چار ہزار حدیثیں ان کی یاد سے لوگوں نے سنی ہیں۔ (مذکورہ: ص ۱۷۲، ص ۱۷۳)

۱۸۔ ابن ہبدریؒ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سفیانؒ نے مجھ سے کہا کہ کسی محدث کو مذاکرہ کرنے کے لیے میرے پاس لاؤ۔ میں یحییٰ قطانؒ کو ساتھ لے گیا۔ سفیانؒ نے ان سے مذاکرہ کیا تو ہنسا بکا رہا۔ (مذکورہ: ص ۱۷۶، ص ۱۷۷)

۱۹۔ دایہ بن مسلمؒ کو بڑی لمبی سنی حدیثیں اور سلام کی چیزیں گویہوں والی روایتیں خوب یاد تھیں۔ ابواب بھی ان کو اذہر تھے۔ (مذکورہ: ص ۱۷۹، ص ۱۸۰)

۲۰۔ احمد ابن صالحؒ کا بیان ہے کہ ابن دہبؒ نے ایک لاکھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ (مذکورہ: ص ۲۸۰، ص ۲۸۱)

۲۱۔ امام احمدؒ کا قول ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو حافظ نہیں پایا۔

۹۔ بیہق کے پاس بیس ہزار حدیثیں تھیں۔ ابن ہبدریؒ کا بیان ہے کہ وہ سفیانؒ ثوریؒ سے بھی بڑھ کر حافظ حدیث تھے۔ انہیں کا حال پچھلے صفحہ پر آپ پڑھ چکے ہیں۔ (مذکورہ: ص ۲۲۹، ص ۲۳۰)

۱۰۔ داؤد بن ابیانیؒ کے کہ ابراہیم بن عیاضؒ کے ہاتھ میں بھی میرے کتاب نہیں تھیں، وہ اپنی یاد سے حدیثیں لے لیتے تھے اور ان کو تیس ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ (مذکورہ: ص ۲۳۲، ص ۲۳۳)

۱۱۔ ابن عیینہؒ کے پاس سات ہزار کے قریب حدیثیں تھیں اور ان کو وہ اپنی یاد سے بیان کرتے تھے۔ (مذکورہ: ص ۲۳۲، ص ۲۳۳)

۱۲۔ ابن المبارکؒ کے والد ایک دفعہ ان پر خطا ہوئے اور کہا کہ تیری کتابیں مجھے مل گئیں تو جلا دوں گا۔ ابن المبارکؒ نے کہا کہ اس سے کیا ہو جائیگا؟ وہ سب تو میرے سینے میں ہیں۔ علی بن الحسنؒ بن شافعیؒ کا بیان ہے کہ ایک رات ابن المبارکؒ کچھ سے تنگ تھے، میں بھی ساتھ ہوا۔ دروازہ پر انہوں نے حدیث کا ذکر پھیر دیا، مذاکرہ کا سلسلہ اتنا دروازہ ہوا کہ جب فجر کی آذان کے لیے نوزن آیا تو ہم مذاکرہ ہی میں مشغول تھے۔ (مذکورہ: ص ۲۵۵، ص ۲۵۶)

۱۳۔ عیسیٰ بن یونسؒ کو اپنی حدیثیں اس قدر یاد تھیں کہ نہ مٹاتے تھے اگر میری کتاب میں کہیں ایک داؤد بھی کوئی بڑھاوے تو وہ مجھ سے چُپ نہیں سکتا۔ (مذکورہ: ص ۲۵۹، ص ۲۶۰)

۱۴۔ یحییٰ بن ایمنؒ کو ایک مجلس میں پانچ سو حدیثیں یاد ہو جاتی تھیں۔ (مذکورہ: ص ۲۶۳، ص ۲۶۴)

ابو حاتم فرماتے ہیں کہ دیکھ ابن المبارک سے بھی بڑھ کر حافظ تھے۔

ابوداؤد کا بیان ہے کہ دیکھ میں حدیث بیان کرنے کے وقت کبھی

کتاب نہیں دیکھی گئی۔ (تذکرہ: ص ۲۰۴، ۱۲۰)

۲۱۔ دیکھ کا بیان ہے کہ کتابی ایسی حدیثوں کے بڑے حافظ تھے۔

(تذکرہ: ص ۲۰۴، ۱۲۱)

۲۳۔ یزید بن مارون کا خود اپنی نسبت یہ گمان ہے کہ مجھ کو جو بیس ہزار

حدیث سننے کے ساتھ پڑھیں اور وہ بھی اتنی بچی کہ ان میں کوئی ایک حرف بھی ملا

دسے تو جان لوں۔ زیادہ ابن ابی ربیع کا بیان ہے کہ میں نے یزید کے ہاتھ میں کبھی

کتاب نہیں دیکھی۔ (تذکرہ: ص ۲۹۲، ۱۵۱)

۲۴۔ زیادہ ابن ابی ربیع کا بیان ہے کہ ابن علیہ کے ہاتھ میں میں نے کبھی

کتاب نہیں دیکھی۔ ابوداؤد کا بیان ہے کہ ابن علیہ سے حدیث میں کبھی مجھ کو

چوک نہیں ہوئی۔ (تذکرہ: ص ۱۹۶، ۱۵۱)

۲۵۔ قواریجی کا بیان ہے کہ ابن ہمدانی نے بیس ہزار حدیث اپنی یاد سے

مجھے کھوادیں۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن ہمدانی کے ہاتھ میں میں نے کتاب کبھی نہیں

دیکھی۔ (تذکرہ: ص ۲۰۲، ۱۵۱)

۲۶۔ محمد بن عیسیٰ طحاوی کی حدیث چار ہزار مقبول اور سب ازہر تھیں۔

(تذکرہ: ص ۲۰۵، ۱۵۱)

۲۷۔ ابوداؤد طحاوی کی یاد سے لوگوں نے چالیس ہزار حدیثیں کھیں۔

(تذکرہ: ص ۲۱۱، ۱۵۱)

۲۸۔ ابوداؤد زہری کی پاس سفیان ثوری کی احادیث کا بہت بڑا مجموعہ

تھا۔ فرماتے تھے کہ وہ مجموعہ جوری ہو جائے تو مجھ کو اس کی کچھ پڑاؤ نہیں دے سارے کا

سارا مجموعہ مجھ کو یاد ہے۔ (تذکرہ: ص ۲۱۵، ۱۵۱)

۲۹۔ ابوقاسم کو ایک ہزار حدیثیں یاد تھیں اور عیشہ اپنی یاد سے حدیثیں بیان

کیا کرتے تھے۔ (تذکرہ: ص ۲۲۲، ۱۵۱)

۳۰۔ علی بن الحسن بن قنفیج، ابن المبارک کی کتابوں کے سب سے بڑے

حافظ تھے۔ (تذکرہ: ص ۲۲۷، ۱۵۱)

۳۱۔ سلیمان بن حرب کی نسبت ابوقاسم کا بیان ہے کہ ان کی حدیثوں

میں سے دس ہزار حدیثیں ظاہر ہوئی ہیں اور میں نے ان کے ہاتھ کبھی کتاب نہیں

دیکھی۔ (تذکرہ: ص ۳۵۵، ۱۵۱)

۳۲۔ سعید ابن منصور المتوفی ۲۱۶ھ نے دس ہزار حدیثیں اپنی یاد سے

لکھائیں جیسا کہ حرب کوفی کا بیان ہے۔ (تذکرہ: ص ۲۰۵، ۱۵۱)

۳۳۔ ابوزر عہ کا بیان ہے کہ امام احمد کو دس لاکھ احادیث یاد تھیں۔

۳۴۔ ابوداؤد خفاف کا بیان ہے کہ اسحاق ابن راہویہ نے گیارہ ہزار

حدیثیں اپنی یاد سے لکھوائیں، پھر ان کو اپنی کتاب سے پڑھ کر سنایا تو نہ

کہیں ایک حرف بڑھانہ لکھا۔

۳۵۔ امام بخاری کے حافظہ کا حال حاشد بن اسماعیل نے لوں بیان کیا ہے کہ

بخاری ہمارے ساتھ حدیث سننے کے لیے مدینہ کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، تو

کھتے نہ تھے۔ بہت دیر تک ہم بھی دیکھتے رہے، ان سے اس باب میں ہم کچھ کہتے

تو وہ خاموش رہتے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے بہت کہتے رہے،
لاؤ مجھ کو دکھاؤ تم نے اب تک کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ ہم نے دکھایا تو پندرہ ہزار
سے زائد حدیثیں تھیں۔ اس کے بعد ہماری بیانیٹیں انہوں نے ہم کو دے دیں اور
ان حدیثوں کو اپنی یاد سے زبانی مستطافاً شرح کیا تو کُل کُل سنا دیں۔ کئی یادداشت
اتنی درست تھیں کہ ہم نے ان کی یاد سے اپنی بیانیٹوں کی غلطیاں ٹھیک کیں۔ اس کے
بعد بخاری نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے روزانہ
آتا ہوں۔ (متذکرہ: ص ۱۳۳، ج ۲ اور مقدمہ فتح الباری: ص ۵۶۴)

خود امام بخاری رحمہ فرماتے تھے کہ مجھ کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں اور دو لاکھ غیر صحیح
حدیثیں یاد ہیں۔ (متذکرہ: ص ۱۱۳، ج ۲۔ مقدمہ ص ۵۷۵)

بخاری کا یہ واقعہ بھی نہایت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد گئے ہیں تو وہاں کے
فہمین نے متفق ہو کر ان کے حافظہ کا امتحان کرنا چاہا اور اس کی یہ صورت تجویز ہوئی
کہ سو حدیثیں چھانٹ کر ان کی اسناد و متن کو اُٹھ پٹ کر دیا گیا۔ اس کی سند اس
کے ساتھ اور اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ پھر کسی حدیث چُنے گئے اور
ان میں سے ہر ایک کو دس دس حدیثیں دی گئیں کہ جب مجلس میں سب لوگ
براطینان بیٹھ جائیں، تو ایک آدمی آگے بڑھ کر ایک حدیث تبدیل شدہ چٹھ
کرام بخاری کے پوچھے کہ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ اسی طرح دسوں حدیثوں
کو پڑھ کر پوچھا جائے، جب وہ فارغ ہو جائے تو دوسرے آگے بڑھے۔ اسی طریقہ
دسوں آدمی پوچھیں۔ یہ طے کر کے امام بخاری کو ایک مجلس میں دعوت دے کر
بٹولی لگائی اور ایک بہت بڑا شیخ کیا گیا۔ اس جمع میں طے شدہ تجویز کے مطابق جو

لوگ مقرر ہوئے تھے انہوں نے پوچھنا شروع کیا۔ بخاری نے ہر سوال کے جواب
میں کہا: میں اس کو نہیں جانتا۔ جب وہ دسوں آدمی پوچھ چکے تو بخاری نے
سب سے پہلے پوچھنے والے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے پہلی حدیث
میں پڑھی ہے حالانکہ وہ اسی طرح ہے، اور دوسری حدیث کی سند یہ بیان
کی ہے حالانکہ اس کی سند یوں ہے۔ اسی طرح فرداً فرداً ترتیب کے ساتھ ہر
حدیث کی سند و متن کی صحیح نسبت بیان کر گئے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں
کُل گئیں اور ان کے بے مثال حافظہ کا قائل ہو گئے۔ (مقدمہ: ص ۵۷۳)

۳۶ — امام ترمذی کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی کو کے راستے میں ان کو علوم
ہو کر فلاں حدیث آ رہے ہیں، ترمذی نے اس سفر سے پہلے ان حدیث کی روایت کی ہوئی
حدیثیں کسی شخص سے لے کر نقل کر لیں اور ان کا خیال تھا کہ وہ اجزاء ان کے پاس موجود
ہیں اس لیے چاہا کہ ان حدیث سے وہ اجزاء کُن کر پاتا عدہ معام حاصل کریں۔ یہ سُن
تکاش کیا تو وہ اجزاء سفر میں ساتھ نہ تھے۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ یہ نہری موقعہ ہاتھ سے
چلا جائے۔ اس لیے ایک سادی بیاض ہاتھ میں لے کر اس حدیث کے پاس حاضر
ہوئے اور کہا کہ: آپ کی کچھ روایات میں نے ایک شخص سے لے کر نقل کی ہیں۔ آپ
اپنی زبان سے ان حدیثوں کو سنا دیجئے۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ ترمذی دس سادی بیاض
ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے اور محدث نے وہ حدیثیں اپنی یاد سے مستطافاً شرح کیں۔
اتفاق سے حدیث کی نظر بیاض پر چڑھی، دیکھا تو وہ سادی تھی۔ محدث نے فضا
ہو کر کہا: تم کو مجھ سے شرح نہیں آتی؟ ترمذی نے اس کے جواب میں قصہ سنا دیا،
اور کہا اگرچہ وہ اجزاء ساتھ نہیں ہیں، مگر اس میں کی سب حدیثیں مجھ کو زبانی یاد

یہ۔ محدث نے کہا 'اچھا سناؤ۔ ترمذی نے مسلسل تمام حدیثیں سنا دیں۔ محدث نے پوچھا کہ تم نے ان کو رٹ لیا تھا؟ ترمذی نے جواب دیا 'نہیں بھیکو! آپ ان کے علاوہ دوسری حدیثیں سنا کر بھی امتحان کر لیجئے۔ چنانچہ محدث نے اپنی مخصوص چالیس حدیثیں سنکر ان سے کہا کہ اب یہ حدیثیں تم سناؤ۔ ترمذی نے اسی وقت اوّل سے آخر تک سنا دیں۔ وہ محدث کو حیرت ہو گئے اور فرمایا: میں نے تم جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔' (تہذیب التہذیب: ص ۳۸۶ ج ۹ تذکرہ—

ص ۱۸۸ ج ۲)

۳۷۔ ایک شخص ابو زرہؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے منہ سے یہ نکل گیا ہے کہ اگر ابو زرہؓ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ ابو زرہؓ نے کہا 'تمہاری بیوی مطلقہ نہیں ہوئی (یعنی کچھ کو اتنی حدیثیں یاد ہیں)۔

(تذکرہ: ص ۱۰۴ ج ۲)

ابو زرہؓ فرماتے تھے کہ ایک لاکھ حدیثیں مجھ کو اس طرح یاد ہیں جیسے کسی کو حق ہو اللہ! آج یاد ہوئی ہے۔ (تہذیب: ص ۳۳ ج ۲)

نیز فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جو دفتر حدیثوں کے لکھے ہیں ان میں سے بعض کو لکھے ہوئے چپاس برس ہو چکے ہیں اور اس وقت سے آج تک پھر اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بایں ہمہ میں ہر حدیث کی نسبت جانتا ہوں کہ وہ کس کتاب میں، کس ورق میں کس صفحہ میں اور کس سطر میں ہے۔ (تہذیب: ص ۳۳ ج ۲)

۳۸۔ (توالیہ) کتب کا اپنی نسبت بیان ہے کہ مجھ کو دس ہزار دیگر حدیثیں یاد ہیں۔ (تذکرہ: ص ۱۴۹ ج ۱)

۳۹۔ ابن ماسم کی کتابیں ایک ہنگام میں ضائع ہو گئیں تو انہوں نے اپنے حافظہ سے چپاس ہزار حدیثیں لکھ لیں۔ (تذکرہ: ص ۱۹۴ ج ۲)

۴۰۔ خطیبؒ کا بیان ہے کہ جریرؒ ایک مدت تک اپنی یاد سے حدیثیں بیان کرتے رہے 'اس لیے کہ کوئی کتاب ساتھ نہیں لی تھی۔

(تذکرہ: ص ۱۹۵ ج ۲)

میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات چڑھتے پڑھتے آپ گھبرا گئے ہوں گے۔ اس لیے اتنی ہی مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں 'ورنہ اس موضوع پر تو ایک مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ خود فرما لیجئے کہ صحابہؓ اور تابعینؓ اور تبع تابعینؓ اور محدثینؓ کا یہ شغف اور غریب گزوانا کیا تاریخی واقعات رٹ لینے کا باعث بن گیا یا اٹلی دھبہ کی اطاعت سمجھ کر اور تشویشی حیثیت اور جو شبہ ایمانی کی وجہ سے تھا اور ان سب کو کٹاؤنے مفتہ دی و جنون کہنا اپنے جنون پر دلیل قائم کرنا ہے۔

روایت میں محدثین کی بے نظیر احتیاط | اس سلسلہ میں ایک اور چیز

بھی بہت زیادہ قابلِ توجہ ہے 'وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی حدیثوں کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بڑی بڑی تاکیدیں کی ہیں 'وہاں اس کی بھی مہایت و سخت تاکید کی ہے کہ کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب نہ ہوئے پائے۔ اس لیے ابتداء ہی سے محدثین کا گروہ حدیثوں کی روایت کرنے میں بے حد محتاط رہا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہؓ اس ڈر سے کہ بیان کرنے میں کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے 'بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے جیسا کہ

کائنات جمع و جمع فی
 الا واء و لیشدد
 فی السداب و یزجر
 تلامذتہ عن التلمذان
 و ضبط اللفاظ -
 یعنی ان کا شمار ان حضرات میں سے ہے جو اپنے حدیث میں بے حد احتیاط اور روایت کے پائے میں بڑا تلامذہ عن التلمذان تشریف دیتے تھے وہ اپنے شاگردوں کو وضبط اللفاظ - پرہیز ڈالتے تھے۔

امام مالک کا یہ حال تھا کہ وہ "یا" اور "تا" کا بھی خیال رکھتے تھے۔ یعنی خطاب وغیرہ کا۔ (تذکرہ: جلد ۱ ص ۱۹۸)

حضرت زید ابن ارقم رحمہ اللہ کا جب بڑھاپا آیا اس وقت کوئی شخص حدیث بیان کرنے کو کہتا تو فرماتے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ (ابن ماجہ ص ۱۷۱)

اسی احتیاط کا تقاضا تھا کہ حضرت ابن عمر رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ جب تم حدیث کی روایت کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے تین دفعہ اس کو دہرایا کرو۔ (دارمی ص ۱۷۱)

نیز اسی شدت احتیاط کی وجہ سے حضرت ابو بکر رحمہ اللہ وغیرہ کی بڑی تاکید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کم کی جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ واقعات پڑھنے کے بعد آپ ہی انصاف سے کہیں کہ میں جماعت کو اس درجہ ضبط و احتیاط کا پاس و لحاظ ہوا اس کی نسبت یہ خیال قائم کرنے کا تو کسی درجہ میں امکان ہی نہیں کہ اس نے جان بوجھ کر غلط

حضرت زید رحمہ اللہ کا واقعہ صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۱ میں مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جس حدیث میں ان کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ یہ حدیث خوب اچھی طرح یاد نہیں ہے تو وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ غلطی کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں بیان کرتا۔ (دارمی ص ۱۷۱)

امام ربانی محمد باقر کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رحمہ اللہ کو سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام تھا کہ حدیث میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ (تذکرہ ص ۱۷۱) چنانچہ صحیح مسلم جلد ۱ صفحہ ۳۲ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی کہ "بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة و اتى الزكاة وصبر رمضان الحج

حضرت ابن عمر رحمہ اللہ کے بیان کرنے کے بعد مجلس میں کسی شخص نے اس حدیث کو دہرایا تو بول کہہ دیا "الحج و صبر رمضان" حضرت ابن عمر رحمہ اللہ نے فوراً اس کو ٹوکا اور فرمایا "یوں نہیں بلکہ وصبر رمضان و الحج" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ غور فرمائیے کہ باوجودیکہ معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تھی، پھر بھی جس ترتیب سے حدیث کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے، اس میں یہ معمولی سا تغیر بھی ان کو گوارا نہ تھا۔

دارمی کے صفحہ ۵۱ میں عبد اللہ بن عمر رحمہ اللہ کا ایسا ہی دوسرا واقعہ ایک دوسری حدیث کے باب میں مذکور ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نسبت تذکرہ الفاظ میں مذکور ہے:

فرمایا کہ اگر تو لگتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن عمارؓ نے بھی مسودے
ساتھ اس حدیث کو سنا ہے اکیلے میں بیان کرتا ہوں، تم عمارؓ کے پاس
آؤ، بھیج کر ان سے تصدیق کراؤ۔ چنانچہ عمارؓ کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت
عمرؓ کے بیان کی تصدیق دنا یدکی۔ (ابوداؤد و ترمذی)

✓ صحابہ کرامؓ نے کس حزم و احتیاط کے ساتھ

حکم نمک احادیث کو پہنچایا؟

صحابہ کرامؓ روایت حدیث میں نہایت حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے۔
بعض صحابہؓ مثلاً حضرت زبیرؓ سب سے روایت ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک
بار ان سے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے پوچھا کہ آپ تمام صحابہؓ کی طرح
روایت کیوں نہیں کرتے؟ بولے اگرچہ رسول اللہ ﷺ سے تجھ کو امتیاز اور
خصوصیت حاصل تھی، تاہم میں نے آپ سے سنا ہے کہ بعض میری طرف
جھوٹا انتساب کرے اس کو اپنا ٹھکانا، جنہ میں بننا چاہیے۔ (ابوداؤد)
بعض صحابہؓ برسوں قال الرسول کے لفظ سے قصداً اپنے لبوں کو
آشنا نہیں کرتے تھے۔ امام شعبیؒ کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک حضرت
عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا، لیکن انہوں نے کوئی حدیث نہیں بیان کی،
حضرت سائب بن زیدؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبد اللہؓ
حضرت معاذؓ حضرت مقدادؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی رفاقت کی،
لیکن میں نے ان کی زبان سے ایک حدیث بھی نہیں سنی۔

تو درکنار کوئی مشکوک بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی
ہوگی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب احتیاط کا یہ عالم تھا اور حدیث کی روایت
سے بھی حارہ کار نہ تھا تو لازمی طور پر حدیثوں کو یاد رکھنے اور ان کو بعدینہ جانتے
میں محفوظ رکھنے کا انتہائی اہتمام ہوگا۔ اس حالت میں بھول چوک سے حدیثوں کا
کچھ سے کچھ ہونا بعید از قیاس ہے، خصوصاً جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ہی
سے اس کا بھی اہتمام تھا کہ ایک شخص کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو مزید اطمینان
کے لیے کوئی دوسرا اس کا مؤید تلاش کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ تذکرۃ المتکلمین جلد اول ص ۱۸
میں مذکور ہے کہ جب حضرت مغیرہؓ نے یہ بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے داؤی کو
پرتے کی میراث کا چھٹا حصہ دلویا ہے تو حضرت ابو بکرؓ نے ان سے دریافت
کیا کہ کوئی اور بھی آنحضرتؐ سے اس بات کو نقل کرنے میں تمہارا شریک ہے؟
معلوم ہوا کہ حضرت محمد ابن مسلمہؓ بھی اس کو جانتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آکر
شہادت دی تو حضرت ابو بکرؓ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی طرح حضرت
ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ سے ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے
حکم دیا کہ اس پر کوئی دوسری شہادت پیش کرو حضرت ابو موسیٰؓ نے انصار کے
جمع میں گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے آنحضرتؐ سے
فلاں حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے۔
حضرت ابو موسیٰؓ نے ان میں سے ایک انصار کو ساتھ لیا اور حضرت عمرؓ کے
سامنے ان کی شہادت دوائی۔ (تذکرہ ص ۶)

خود حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ ایک حدیث کو بیان کرنا شروع کیا تو

بعض لوگ صحابہ کرام سے روایت کی درخواست کرتے تھے لیکن وہ انکار کر دیتے یا مثال دیتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ حدیث بیان فرمائیے! بولے کہ ہم لوگ بوڑھے ہوئے اور معمول گئے محدث کی روایت کرنا تو نہایت سخت کام ہے۔

ایک بار لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت حدیث کی درخواست کی، تو فرمایا کہ انشاء اللہ۔ (بخاری)

جو صحابہ روایت کرتے تھے، وہ بھی نہایت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے کہ کثرت روایت سے مجھے یہ حدیث روکتی ہے کہ من کذب علی متعدد (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ جیسے میں صرف دو یا تین حدیثوں کی روایت کرتے تھے۔ (دارمی)

حضرت عمرؓ کو خصوصیت کے ساتھ کثرت روایت سے روکتے تھے۔

حضرت قرقظ بن کعب کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہم کو عراق بھیجا تو ہماری مشالعت کی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چلتا ہوں؟ سب نے کہا یہ ہماری عزت افزائی ہے۔ بولے: ہاں! لیکن تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو تلاوت قرآن میں شہد کی مکیتوں کی طرح ترنم پڑھتے ہیں ان کی تلاوت میں فعل انداز نہ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت کم بیان کرنا اور میں تمہارا شریک رہوں گا۔ (تذکرہ الحفاظ)

صحابہ کرام وہ جب بیان کرتے تھے تو روایت کی ذمہ داری سے گھبرا اٹھتے تھے۔

حضرت عمرو بن مہیون ایک تابعی تھے، ان کا بیان ہے کہ میں ہر جمعرات پانچ سو حدیثیں عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، لیکن ان کی زبان سے کبھی قابل رسول اللہ کا لفظ نہیں سنا۔ ایک دن یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تو گردن جھکا لی۔ میں نے دیکھا تو ان کی قمیض کے ٹکڑے ٹکڑے تھے انہیں ڈبڈبائی ہوئی قمیضیں گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ حدیث کی روایت کرتے تھے تو احتیاطاً کہتے جاتے تھے کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ اس کے قریب یا اس کے مشابہ۔ یعنی یقینی طور پر یہ نہیں کہتے تھے کہ یہی الفاظ ہیں (ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک جب حدیث بیان کرتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الفاظ ہیں یا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ (دارمی)

حضرت علیؓ کی عمر اللہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں جب حدیث بیان کروں تو مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، بہ نسبت اس کے کہ آپ کی طرف اس حدیث کا انتساب کروں جس کو آپ نے نہیں فرمایا۔ (مسلم)

حضرت عبدالرحمن بن ابی نہدائیک صحابی تھے وہ اپنے بستر پر ایک چھڑی رکھ کر بیٹھے تھے۔ جب ان کے لڑکے اور بچے علم حدیث کی تعلیم کے لیے آتے اور کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر روایت کر سکتے ہو؟ (مسند الغابہ)

فرمایا اس حدیث پر گواہ لازم حضرت ابو سعید خدری نے شہادت دی تو کہا کہ میں تم کو قسم کہنا نہیں چاہتا تھا۔

یہ قصہ صرف اس خوف کی بنا پر تھا کہ لوگ نبوی روایتوں کے کہنے پر بلیغ نہ ہو جائیں لیکن حضرت ابی حنفہ نے اس قصہ کو دیکھ کر کہا: عمر! اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کا خطاب نہ ہو۔ (بخاری)

ایک بار حضرت عمر بن اسیدہ بازار میں چادر خرید رہے تھے لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہوئے اس کو صدقہ میں دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور طے کئے بعد میں ملے تو کہا کہ وہ چادر کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو صدقہ میں دیدی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو جو کچھ دو گے وہ صدقہ ہوگا۔ بولے عمر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افسوس نہ کرو چنانچہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے اور اس حدیث کی تصدیق کرائی۔ (ابوداؤد و طحاوی)

ایک بار حضرت ابوسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ میں نے اس حدیث کی بنا پر قید کر دیا اور کہا یہ حدیثیں روایت کر سکتے ہیں! (المستدرک)

ایک بار کسی نے حضرت ابویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید عمر میں بھی تم اسی طرح حدیثوں کی روایت کر سکتے تھے؟ بولے اگر ایسا کرتے تو کوڑے کھاتے۔ (تذکرۃ الحفاظ)

رہا یہ امر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوسعود رضی اللہ عنہ و ابوالدرداء رضی اللہ عنہما کو کیوں قید کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا کہ احادیث انہی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حرم و احتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے اسی حرم و احتیاط کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں تو میں ان سے قسم لیتا ہوں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو میں اس روایت کی تصدیق کرتا ہوں۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت نرم و خفے لیکن روایت کے قبول کرنے میں کسی قسم کی سلاہنت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار داؤدی کی میراث کے متعلق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کی تو فرمایا کہ شاید لاؤ حضرت محمد بن مسلمہ نے شہادت دی تو اس کو قبول کیا۔ (ابوداؤد)

تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ تشدد و فی الحدیث تھے ایک بار زید کو ب میں کسی عورت کا عمل ساقط ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ریت کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام یا ایک لونڈی اس کی ریت میں دلوائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر شہادت طلب فرمائی تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی۔ (ابوداؤد)

ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابو موسیٰ اجازت چاہتا ہے اشعری اذن چاہتا ہے، عبد اللہ بن حبشی استیذان کا خواستگار ہے تین بار کی اذن طلبی پر بھی جب بار بار کی اجازت نہ ملی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بلا کر پوچھا کیوں داپس چلے گئے؟ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں بار میں اذن نہ ملے تو داپس چلے آؤ!!

الفاظ سے روایت کی جائیں جن الفاظ میں آنحضرت مسلم کی زبانی معلوم ہوئی ہیں چونکہ کثرت روایت سے اس امر کا التزام جس طرح چاہیے نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کثیر روایت پر یہ لوگ قید کر لیے گئے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ نو لا ائی اکہ ان انہید فی الحدیث اذ انقضی عندنا کلمہ اگر حدیث میں زیادتی نقصان کو مکروہ وجہاً نہ تو غریب امادیث روایت کرتا

اس پر شاہد قلوب ہے اس لیے کہ جب روایت حدیث کی بالفاظ نہ ہو بلکہ بالعمی ہو تو ضرور الفاظ میں کمی بیشی ہو ہی جائے گی۔ چونکہ حضرت عمرؓ کو روایت بالعمی سے سخت انکار تھا اس لیے بڑے بڑے صحابہ بہت کی وجہ سے کثرت روایت کی جرات نہیں کر سکتے تھے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے ابوہریرہؓ نے دریافت کیا تھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسی طرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے؟ بعد میں نہیں اور نہ دسے مارے جاتے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عمرؓ کے تشدد سے گو حدیثیں کم روایت کی گئی تھیں مگر شہادت و ملکوت سے بے لوث تھیں۔

گو حضرت عمرؓ روایت بالعمی کو اور ہر ایک حدیث کو بلا تحقیق آنحضرت مسلم کی جانب منسوب کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے مگر ہرگز اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت عمرؓ انفس حدیث اور مطلق حدیث کو برا سمجھتے تھے اور بحجت نہ سمجھتے تھے۔ اگر ایک شخص میز پر بیٹھ کر کھانے کو پسند نہ کرتا ہو تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ مطلق کھانے ہی کو پسند نہیں کرتا؟

اس قسم کے نتائج وہی شخص نکال سکتا ہے جس کے دماغی قوی حریت اور آزادی کی اہمیت سے بالکل بے کار ہو چکے ہوں۔ غرض ابوہریرہؓ اور عمر رضی اللہ عنہما

حدیث کو کثرت ملتے اور بعد قرآن کے حدیث کو معتبر سمجھنے میں اصل امتثال نہ تھے۔ اس تشدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں روایتیں اس قدر متعین ہو گئی تھیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ صرف حضرت عمرؓ کے زمانے کی حدیثیں جمع کی جائیں کیونکہ وہ لوگوں کو مذہبی معاملات میں ڈرایا کرتے تھے۔ (علم)

صحابہؓ کے پاس حدیث کا تحریری ذخیرہ

صحابہ کرام رضہ اگرچہ اکثر زبانی روایتیں کرتے تھے تاہم ان کے پاس بعض تحریری ذخیرے بھی موجود تھے۔ ان تمام کتابت و ذخائر کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضہ نے حدیثیں جمع کر کے اس مجموعہ کا نام صادقہ رکھا جس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں۔ (بخاری، اصحابہ، طبقات ابن سعد)

۲۔ حضرت علی رضہ نے حدیثیں لکھی تھیں۔ ان کا ارشاد ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحیفہ اور قرآن مجید کے سوا کچھ نہیں لکھا۔

(ابوداؤد، کتاب الحدیث)

۳۔ حضرت انس رضہ نے حدیثیں لکھی تھیں۔ (بخاری، تدریب الراوی)

۴۔ تحریری احکام اور معاملات حدیثیہ اور وہ فراموش جو حضرت نے قبائل کو بھیجے تھے۔ (ابن ماجہ، طبقات ابن سعد)

۵۔ وہ دعوتی نامہ جات جو اس حضرت مسلم نے مسلمانین و امصار کے نام

ارسال فرماتے تھے۔ (بخاری، تذکرۃ الحفاظ)

- ۱۲۔ حضرت معاذ بن جبل کو ایک تحریر میں میں بھیجی گئی جس میں سب زلیلہ اور
شکار یوں پر زکوٰۃ نہ ہونے کا حکم تھا۔ (دارقطنی)
- ۱۵۔ مدینہ میں بھی مثل مکہ کے حرم ہے اس کے متعلق حضور کی تحریر رافع بن
خدیج کے پاس تھی۔ (مسند احمد)
- ۱۶۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مجموعہ لکھا تھا جو ان کے بیٹے کے
پاس تھا۔ (جائزہ)
- ۱۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ذخیرہ حدیث لکھا ہوا تھا (فتح الباری) اس مجموعہ
میں ۲۴۷۰ سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ (ترمذی حدیث)
- ۱۸۔ حضرت سعد بن عبادہؓ نے ایک مجموعہ مرتب کیا۔ وہ کئی پشت تک
ان کے خاندان میں محفوظ رہا اس مجموعہ کا نام کتاب سعد بن عبادہؓ تھا۔ (مسند احمد)
- ۱۹۔ سعد بن زید انصاریؓ نے بھی حدیثیں جمع کیں۔ (مسند القاضی)
- ۲۰۔ عمرو بن حذافہ نے بھی ایک نسخہ حدیث مرتب کیا تھا۔ (تہذیب التہذیب)
- نسخہ بخاری جلد اول صفحہ ۲۲ میں حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ صحابہؓ میں
عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے علاوہ کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ آں حضرتؓ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں حضرت عبداللہ کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں
اس وجہ سے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ اس پر یہ اشکال کہ روایت
ابو ہریرہؓ کی تعداد روایات عبداللہؓ بن عمرو بن العاصؓ سے زیادہ ہے اور عمروؓ
روایت یہ چاہتی ہے کہ حضرت عبداللہؓ بن عمرو کی روایات زیادہ ہوں چاہیں فتح الباری
میں حافظ ابن حجر نے اس کے متعدد حقائق جواب دیئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے

- ۶۔ فہرست اصحاب جن میں پندرہ سو اصحاب کے نام تھے۔ (بخاری)
- ۷۔ فتح مکہ کے بعد حضورؐ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو ابو شاہ کے لیے
لکھا گیا۔ (کتب الاثر) شاہ (بخاری) (ابوداؤد)
- ۸۔ کتاب الصدقہ حضورؐ صلعم نے ابو بکرؓ بن حزم صحابیؓ و زوالیؓ بحرن کو
لکھا تھا۔ یہ دو نسخے اور اس میں زکوٰۃ کے احکامات تھے۔ یہ دوسرے اُسرار
کو بھی بھیجا گیا تھا۔ (دارقطنی) مسند احمد بن حنبل) یہ تحریر خلیفہ عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے
ابن حزم سے لی تھی۔ (دارقطنی)
- ۹۔ فضیل بن زکوة کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحفیریں
تھیں۔ (دارقطنی)
- ۱۰۔ عمرو بن حزم کو جب یمن کا حکم مقرر کیا تو ایک تحریر لکھا دی۔ جس میں
فرائض صدقات دیات اطلاق متاع صلوة امتی صحت وغیرہ کے احکام تھے۔
(کنز العمال) مسند احمد بن حنبل (مسند رک)
- ۱۱۔ عبداللہ بن حکم صحابیؓ کے پاس حضورؐ کا ایک مغز تھا جس میں مردہ
جانوروں کے احکام تھے۔ (مجموعہ طبرانی)
- ۱۲۔ واصل بن عمرؓ صحابیؓ کو حضورؐ صلعم نے نماز روزہ رزق اور شراب وغیرہ کے
احکام لکھا دیئے تھے۔ (مجموعہ طبرانی)
- ۱۳۔ عثمان بن عفانؓ صحابیؓ کے پاس آنحضرتؐ صلعم کی تحریر لکھی ہوئی ایک
ہدایت جس میں شرہ کی دیت کا حکم (دارقطنی) انہیں تھا اس قاتل کا بس کی بڑی
کو شہر کی دیت دلائے کا فرمان تحریر کیا تھا۔ (ابوداؤد)

حدیثیں آپ کے حکم و اجازت سے لکھتے جاتے تھے۔ فقرہ کنت الکتب کما شئت یعنی میں ہر بات جو آپ حضرت صلعم سے سنتا تھا لکھ دیتا تھا۔ خاص طور پر قابل توجہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام حدیثیں لکھتے تھے حضرت عبداللہ نے کتابت حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو انہوں نے برابر جاری رکھا۔ تا آنکہ ان کے پاس احادیث کا ایک دفتر تیار ہو گیا۔ اور انہوں نے اس کا نام "صادقہ" رکھا۔ اس دفتر احادیث سے ان کو ایسا عشق تھا کہ کسی حالت میں بھی اس کی مفارقت ان کو گوارا نہ ہوتی۔ فرماتے تھے ما مرغبی فی الجلوۃ الا بمصادقہ یعنی مجھ کو زندگی کا خواہش مندرجی کتاب "صادقہ" بنارہی ہے۔ یہ نہ ہو تو مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے۔ پھر خود ہی صادقہ کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں؛ فاما المصادقۃ فعجیفہ کتبھا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی "صادقہ ایک دفتر ہے جس کو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی کُن کر لکھا ہے" (بخاری صفحہ ۶۸)

یہ دفتر احادیث کتنا ضخیم ہو گا اور اس میں کتنی زیادہ حدیثیں ہوں گی؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت عمرو بن کاہر بیان کافی ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی زبان سے ایک ہزار صرف اشغال یاد کیے ہیں۔ (یعنی جلد اول صفحہ ۱۸)

جدیدیت التہذیب کے صفحہ ۵۲ پر آپ معین کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کی چند کتابیں ان کے پوتے شعیبؓ کو ملی تھیں۔ شعیب ان کتابوں سے حدیثوں کی روایت کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں عمرو بن شعیبؓ عن ابیہ عن جابر کے سلسلے سے جتنی حدیثیں مذکور ہیں، وہ سب حضرت

۱۹۰

کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ تعلیم اور بیان حدیث کی نوبت کم آتی تھی۔ شیخ مسقر اور طاہف میں زیادہ قیام رہا، جو طائبان حدیث کا مرجع نہ تھا۔

مستدرک احمد اور ترمذی جلد دوم صفحہ ۸۸ پر اور مجمع الزوائد جلد اول صفحہ ۱۵۱ پر حضرت ابوبریرہؓ کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمروؓ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور دل سے یاد بھی کرتے تھے اور میں صرف دل سے یاد کرتا تھا لکھتا نہ تھا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی اجازت لی تھی اور آنحضرت صلعم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔

مجمع الزوائد جلد اول صفحہ ۱۵۱ میں حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے مذکور ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا: علم کو عقیدہ کرو۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ علم کا عقیدہ کرنا کیلئے؟ تو ارشاد ہوا: لکھنا۔

سنن ابوداؤد جلد دوم صفحہ ۶۸ اور ترمذی صفحہ ۶۸ پر خود حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کا بیان ہے کہ میں جتنی باتیں آپ حضرت صلعم کی زبان مبارک سے سنتا تھا یاد رکھنے کے لیے ان کو قلم بند کر لیتا تھا۔ قریش نے مجھ کو اس سے منع کیا کہ آنحضرت صلعم ابتر ہیں اور بہت سی باتیں غصہ کی حالت میں بھی فرما جاتے ہوں گے۔ اس لیے حدیثیں نہ لکھو۔ میں ان کے کہنے سے رک گیا اور آنحضرت صلعم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لکھو اور اپنے دین مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا: اس سے کسی حالت میں ناحق اور غلط بات نہیں نکلتی۔ ان بیانات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمروؓ نے انصاف و آج حضرت صلعم کی زندگی میں ہی آپ کی تمام

عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے اسی صحیفہ کی ہیں۔ جیسا کہ تہذیب التہذیب (ترجمہ عمرو) میں متعدد محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا یہ صحیفہ شعیبؓ کے بعد ان کے صاحبزادے عمروؓ کے پاس رہا اور وہ اس کو اپنے باپ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عمرؓ ہیں متعدد صحابہ کا حدیث لکھنا

یہ خیال بھی ذکرنا چاہیے کہ عبداللہ بن عمرؓ میں تنہا حضرت عبداللہ ابن عمروؓ حدیثیں لکھتے تھے اس لیے کہ سنن دارمی کے صفحہ ۶ پر خود ان ہی کا بیان ہے کہ ایک دن ہم آنحضرتؐ کے گرد بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے اسی اثنا میں کسی نے ہلوچیا کو قسطنطنیہ پہنچے فتح ہو گا یا دوسرہ تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ نہیں، براق کا شہر پہنچے فتح ہو گا۔ اس روایت میں بینا فاضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت لکھ رہی تھی صحیح عبداللہ ہی کے ایک دوسرے بیان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب انہوں نے احادیث کو لکھنا شروع نہیں کیا تھا اس وقت بھی کوئی صحابی رضہ لکھا کرتے تھے۔ ان کا وہ بیان صحیح الزوائد جلد دوم صفحہ ۱۵۲ پر اس طرح منقول ہے کہ آنحضرتؐ سلم کی خدمت میں چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے میں ہی ان کیساتھ حاضر تھا۔ آنحضرتؐ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ "جو آدمی تجھ پر قصد انجوت بائند وہ اپنا قلم نہ ختم میں بنائے۔ جب ہم وہاں سے اٹھے تو میں نے ان صحابیوں سے کہا کہ یہ وعید سننے کے بعد آپ لوگوں کو آنحضرتؐ سلم کی حدیث بیان کرنے

کی ہمت کیسے ہوتی؟ تو ان صحابہ پر کلام کرنے فرمایا، نتیجہ اہم نے آنحضرتؐ سلم سے جو کچھ سننا ہے وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔

اسی طرح دوسرے مستند بیانات سے بھی متعدد صحابہ رضہ کا حدیثیں لکھتے رہنا ثابت ہے۔ چنانچہ مجمع الزوائد جلد اول صفحہ ۱۵۱ میں بحوالہ مطہری حضرت رافع ابن خدیج رضہ کا بیان مذکور ہے کہ ہم نے خدمت نبویؐ میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ! انصاف منک اشیا رکتبکما قال اکتبوا ۱۵۷ ح -

یعنی اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے بہت سی حدیثیں سنتے ہیں اور ان کو لکھ لیتے ہیں، تو ان کی نسبت کیا حکم ہے؟ ان حضرت سلم نے فرمایا، لکھتے رہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت رافع کے اس بیان سے بھی معلوم ہوا کہ متعدد اشخاص کا دستور تھا کہ وہ حدیثیں سن کر لکھ لیتے تھے۔ ترمذی جلد دوم صفحہ ۹۱ میں حضرت ابوبکرؓ رضہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی رضہ نے حضورؐ سے شکایت کی کہ مجھ کو حدیثیں یاد نہیں رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو یعنی لکھ لیا کرو۔

مجمع الزوائد جلد اول صفحہ ۱۵۲ میں حضرت انس رضہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آنحضرتؐ سلم کی خدمت میں حدیثوں کے یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو۔ نیز کنز العمال جلد ۵ صفحہ ۲۲ پر حضرت ابن عباس رضہ و حضرت عاب بنہ سے بھی منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے ہاتھ سے کام لینے کا حکم دیا۔

ابوداؤد جلد اول صفحہ ۱۵۶،
عبداللہ بن عمرؓ کی کتاب الصدقہ اور ترمذی جلد اول صفحہ ۹۱ میں

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے غلاموں کے پاس بھیجنے کے لیے ایک کتاب الصلوة لکھوائی تھی جس میں جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں تھیں، لیکن ابھی اس کو غلاموں کے پاس بھیجے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کا سانحہ پیش آگیا، پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر عمل کیا۔

عبدالنبیؓ کا ایک اور نوشتہ | ترجمہ جلد اول صفحہ ۳۰۶ پر اور نسائی کی جلد دوم صفحہ ۱۹۱

پیر عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کا ایک نوشتہ مبارک ہمارے (قبیلہ حبشیہ کے) پاس پہنچا جس میں یہ حدیث بھی تھی کہ مرد جانور کے لیے پکائی ہوئی کھال اور پٹے کو کام میں نہ لاؤ!

فتح مکہ کا خطبہ | سمجھ بھگت تھو میں حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک ٹولہ خطبہ دیا جس میں بہت سی حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوہریرہؓ نے دعا مست کی کہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا مست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دے دیا جائے۔

کتاب ابن حزمؒ | طبری جلد دوم صفحہ ۱۴۱ اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوشتہ لکھوا کر عبد بن حزمؒ کے ہاتھ اہل یمن کے پاس

بھیجا تھا۔ اس نوشتہ میں فراتسق و سنن اور خون بہا کے مسائل تھے۔ اس نوشتہ کے جتنے جملے مقررہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔

حاکم نے اپنی مستدرک جلد اول کے صفحہ ۳۹۵ تا ۳۹۷ میں مذکورہ بالا نوشتہ معروض بن حزمؒ سے تیسواں احادیث نقل کی ہیں۔

نوشتہ اہل یمن | اہل یمن کے نام ایک نوشتہ نبویؐ کا ذکر امام شافعیؒ نے بھی کیا ہے اور اس نوشتہ کی کئی حدیثیں امام شافعیؒ کی روایت سے مصنف ابن ابی شیبہؒ صفحہ ۱۲۰۱ زکوٰۃ میں منقول ہیں۔

صحیفہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ | عبدالنبیؓ کے نوشتوں میں سے ایک حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ بھی تھا۔ جس میں خود

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق خون بہا اور امیروں کی رعایا کے مسائل تھے اور اس میں یہ حدیث بھی تھی کہ کوئی مسلمان کا فرزند نہ بنے، بدلے میں دمارا جائے۔ (بخاری: جلد ۱ صفحہ ۱۶۱) اور اس میں یہ حدیث بھی تھی کہ مدینہ کی سرزمین میرے نور تک عدم (بہت زیادہ قابل احترام) ہے۔ لہذا جو شخص اس میں بدعت لگائے یا کسی بدعت کو پناہ دے اس پر تمام انسانوں اور فرشتوں کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی فرسخ یا نعل عبادت قبول نہ کرے گا۔ (بخاری: جلد ۱ صفحہ ۲۵۱)

اور اس میں یہ حدیث بھی تھی کہ جو شخص غیر خدا کی تعظیم و خوشنودی کیلئے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت جو کسی بدعت کو پناہ دے اور اس پر بھی اللہ کی لعنت جو زمین کا نشان مٹا دے۔ (مسلم جلد ۱ صفحہ ۱۶۱)

برابر و راست حضور سے میں نے نہیں سنا تھا۔ بالکسی اور کی زبانی سنا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے مجھ سے جس طرح بیان کیا ہے اس طرح حضور نے نہ فرمایا جو توراۃ وغیرہ پر گردن پر اس کا بوجھ ہوگا۔

۲ داری ۱: ۱۰ دستبردت عالم جلد ۱۵: ۱۱ میں امیرالمومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان منقول ہے کہ علم کو کتاب میں مقید کر لو۔

۳ داری ۱: ۱۰ دستبردت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ علم کو کچھ کو عقیدہ کرو۔ نیز مسیح مسلم جلد اول صفحہ ۶۶ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی زبانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی تو اپنے لڑکے سے کہا، اس کو کچھ لو۔ چنانچہ انہوں نے کھد لیا۔ طحاوی جلد دوم صفحہ ۲۸۴ میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اپنے لڑکے سے حدیث کھوانا مذکور ہے۔

۴ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت اور معلوم ہو چکا ہے کہ وہ عہد نبوی میں حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کیا کسی دوسرے سے لکھوا کر اپنی حدیثوں کو سفینہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ چنانچہ فتح ابیاری جلد ۱ صفحہ ۱۴۸ میں حسن ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے گھر سے گئے اور حدیث نبوی کی کئی کتابیں دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کبھی ہوتی موجود ہیں۔ اور بشیر ابی ہبیت کا بیان طحاوی جلد ۱ صفحہ ۲۸۵ میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی کتابیں عاریتہ کرنا تھا۔ نقل سے خارج ہو کر ان کو کھانا دینا تھا اور کھانے کے بعد عرض کرتا تھا کہ میں نے آپ کو جو بہت نایاب ہے وہ سب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہاں!

اور اس میں یہ حدیث بھی تھی کہ سب مسلمانوں کا خون برابر ہے اور ہر ایک معمولی مسلمان نے ذبح لے لیا تو اس کا پاس و لحاظ سب مسلمانوں پر ہر ذریعہ ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا ذبح توڑے گا، تو اس پر خدا اور اسے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت۔ اور یہ بھی تھا کہ جو شخص اپنے مولیٰ کے سوا دوسرے کو مولیٰ بنائے اس پر بھی سب کی لعنت۔ (بخاری: جلد ۱ صفحہ ۲۵۱)

اور اس میں روایت کے سائل بھی تھے۔ (بخاری: جلد ۱ صفحہ ۴۴۸۔ نیز مستدرک احمد و طحاوی: جلد ۲ صفحہ ۳۰۴)

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت حدیث کے یہ چند واقعات سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں۔ تلاشی و جستجو کر نیوالے کو اور کثیر واقعات مل سکتے ہیں۔

اس کے بعد
عہد صحابہ میں حدیث کی کتابت
تاریخ پڑھئے۔ اس عہد میں بھی آپ کو کتابت حدیث کے بے شمار واقعات ملیں گے۔ قبیل کے طور پر چند واقعات اس عہد کے بھی نقل کیے جاتے ہیں۔

۱۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنئے۔ مورخ اسلام حافظ ذہبی نے نے ذکرۃ الحفاظ صفحہ ۵ اور شیخ علی بن عیسیٰ نے ذکر الرجال جلد ۱ صفحہ ۱۲۷ میں الامام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جتنی کہ شروع کی تھیں۔ پانچ سو حدیثیں کھد کچکے تھے کہ ایک دن اس مجموعہ کو دیکھ کر آگ میں ڈال دیا اور فرمایا۔ اے میں نے نہ وہ حدیثیں بھی کبھی سنی ہیں جن کو

کہ کاغذ بھر جاتا تھا تو کسی دوسری چیز پر لکھ لیتے تھے۔

۱۱۔ دارقُی صفحہ ۶۹ میں ہے کہ مشرورہ رو کو بھی حضرت ابن عباسؓ نے لکھنے کی اجازت دی۔

۱۲۔ دارقُی صفحہ ۶۹ میں حضرت عبداللہ ابن غنمشؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت برادرؓ رو کی مجلس میں لوگوں کو تہلیلوں پر بھی حدیث کہتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تاہم یہ کہنا ہے کہ کاغذ بھر جاتا ہوگا تو تہلیلوں پر اس لیے لکھ لیتے ہونگے کہ گم ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

۱۳۔ دارقُی میں ہے کہ حسن ابن جابرؓ رو نے حضرت البراءؓ سے حدیث لکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ مضافہ نہیں ہے۔

۱۴۔ مجمع الزوائد جلد اول صفحہ ۱۵۱ میں ابودرودہ اشعریؓ کا بیان مذکور ہے کہ میں اپنے والد حضرت ابودرداءؓ اشعریؓ سے حدیثیں سنتا تھا تو لکھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے والد نے میرا مجموعہ منگا کر مجھ سے پڑھوایا۔ جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو فرمایا، ہاں میں نے آپؓ سے حدیثیں سنی ہیں لیکن میں نے ان میں سے کچھ نہیں لکھا۔

عبداللہ بن عباسؓ میں کتابت حدیث
اور جو واقعات آپؓ نے پڑھے ہیں ان میں صحابہ کرامؓ کے سامنے یا صحابہؓ سے منکر حدیث لکھنے کا ذکر ہے۔ اب چند ایسے واقعات سنئے جن میں تابعین کے سامنے یا تابعین سے منکر حدیث لکھنے کا تذکرہ ہے:

۵۔ حضرت ابن عباسؓ رو کے بھی چند صحیفے تھے جن میں حدیثیں قلم بند تھیں۔ چنانچہ ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۳۸ اور طحاوی جلد ۲ صفحہ ۲۸۴ میں ہے کہ طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباسؓ کے پاس ان کے چند صحیفے لے کر حاضر ہوئے کہ آپؓ کو یہ سنادیں۔ اس وقت حضرت ابن عباسؓ رو کی نگاہ بہت کمزور ہو چکی تھی اس لیے وہ بڑھڑکے اور فرمایا، تم خود سننا دو۔ تمہارا سننا اور میرا پڑھنا بوجہ روایت کے حق میں دونوں برابر ہیں۔

۶۔ ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۱۱۱ ابویخیزی کا بیان ہے کہ میں نے ایک صحابی رو یا تابعی رو سے حدیث سنی اور مجھ کو بہت معلوم ہوئی تو میں نے ان سے دریافت کی کہ اس کو میرے لیے لکھ دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے لکھ کر میرے حوالے کیا۔

۷۔ دارقُی صفحہ ۶۸ مذکور ہے کہ ابان (تابعی) حضرت انسؓ رو کے پاس بیٹھے ساگوں کی تختیوں پر حدیثیں لکھتے رہتے تھے۔

۸۔ طحاوی جلد ۲ صفحہ ۳۸۴ میں عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابرؓ رو کی خدمت میں حاضر ہو کر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پوچھتے تھے اور لکھ لیتے تھے۔

۹۔ دارقُی صفحہ ۶۹ میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ علم کو بغیر تحریر میں لاؤ۔ چنانچہ دارقُی ہی میں حضرت سعید ابن جبیرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عمرؓ سے حدیثیں سننا تھا تو لکھ لیتا تھا۔

۱۰۔ دارقُی صفحہ ۱۶۹ اور طحاوی جلد ۲ صفحہ ۲۸۴ میں ہے کہ حضرت سعید ابن جبیرؓ وغیرہ حضرت ابن عباسؓ رو کے پاس حدیثیں لکھتے رہتے تھے بلکہ دارقُی میں یہ بھی ہے

تھے۔ (نائج کا انتقال ۱۱۰ ہجری میں ہوا)

۷۔ ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۲۹ میں ہے کہ ایک شخص حسن بصریؒ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کی بیان کردہ کچھ حدیثیں بھی ہوئی ہیں، میں ان کی روایت آپ سے کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا: ہاں، تہذیب التہذیب میں ہے کہ حمید طویل نے حسن بصریؒ کی کتابیں نقل کی تھیں۔ (جلد ۲ صفحہ ۱۲۹) حسن بصریؒ کی وفات ۱۱۰ ہجری میں ہوئی۔

۸۔ ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۲۹ میں ابن جریرؒ کا بیان ہے کہ میں ہشام بن عروہ کے پاس ایک کتاب لے کر پہنچا اور کہا کہ یہ آپ کی روایتیں ہیں۔ ان کو میں بیان کروں، تو انہوں نے کہا: ہاں۔ ہشام بن عروہ کی وفات ۱۲۶ ہجری میں ہوئی۔

۹۔ تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۸۸ میں ہے کہ ابو قتادہؒ وفات کے وقت اپنی کتابوں کی وصیت وارث سختیانی کے لیے کر گئے تھے، چنانچہ وہ کتابیں شام سے اونٹ پر بار کر کے لائی گئیں۔ ایوبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ بار وہ دم ان کا کرایہ ادا کیا۔ ابو قتادہؒ کی وفات ۱۰۴ ہجری میں ہوئی۔

۱۰۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۱۱، اسحاق البیضاویؒ ۵، داری صفحہ ۶۸ میں ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تمام اطراف سلطنت میں یہ فرمان بھیجا کہ اس حضرت صلعم کی حدیثوں کو جمع کرو۔ چنانچہ ابو بکر بن حزمؒ (جو ان کی طرف سے مدینہ کے امیر تھے) کے پاس جب یہ فرمان پہنچا تو انہوں نے حدیث کے کئی مجموعے تیار کیے، مگر ابھی ان کو دوبار غفلت میں بھیجے کی نوبت نہیں آئی تھی

۱۔ ترمذی جلد دوم صفحہ ۲۳۸ اور داری صفحہ ۶۶ میں ابن ابی نعیمؒ کا بیان ہے کہ اسام بن ابی الجعد حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اسام کی وفات ۱۱۰ ہجری میں ہوئی ہے اور انہوں نے بعض صحابہ سے بھی حدیثیں سنی ہیں۔

۲۔ تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۱۰۳ میں ابو الزناد (تابعی) کا بیان ہے کہ ہم زہری کے ساتھ عمار کے پاس حدیثیں سننے کے لیے جاتے تھے۔ زہری اپنے ساتھ قمیص اور کاغذ لے رہتے تھے اور جب قدر سننے سب لکھتے رہتے تھے۔ زہری کی وفات ۱۲۴ ہجری میں ہوئی ہے۔

۳۔ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۲۲۸ میں اسام بن کیسانؒ کا بیان ہے کہ ابی سلمیٰ کے زمانہ میں میرا اور زہریؒ کا ساتھ تھا۔ زہریؒ نے مجھ سے کہا کہ آؤ، حضرت صلعم کی حدیثیں لکھیں، چنانچہ ہم دونوں نے حدیثیں لکھیں۔

۴۔ داری صفحہ ۶۹ میں رجاہ ابن حلیفہؒ (المستوفیؒ) کا بیان ہے کہ ہشام ابن عبداللہؒ نے اپنے عامل کو مجھ سے ایک حدیث دریافت کرنے کے لیے لکھا، اگر وہ حدیث میرے پاس بھیجی ہوئی نہ ہوئی، تو میں اس کو قبول ہی چکا تھا۔

۵۔ داری صفحہ ۶۹ میں ہشام ابن الفزاز کا بیان منقول ہے کہ عطاء ابن ابی رباح تابعیؒ سے لوگ لڑ پچھتے جاتے تھے اور ان ہی کے سامنے لکھتے جاتے تھے۔ (عطاء کی وفات ۱۱۴ ہجری میں ہوئی)

۶۔ داری میں سلیمان ابن مہزی کا بیان ہے کہ میں نے نائج کو دیکھا ہے کہ وہ حدیثیں اپنی زبان سے لہجے جاتے تھے اور لوگ ان کے سامنے لکھتے جاتے

تذکرہ جلد اول صفحہ ۱۷۵ میں ہے کہ قتادہ بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی۔

تذکرہ جلد اول صفحہ ۱۹۸ پر مذکور ہے کہ جب سفیان ثوریؒ یمن گئے تو ان کو ایک تیز لکھنے والے کا جب کی ضرورت ہوئی ہشام ابن یوسف کا بیان ہے کہ لوگوں نے تجھ کو پیش کیا چنانچہ میں ان کیلئے حدیث لکھا کرتا تھا۔

تذکرہ جلد اول صفحہ ۲۱۶ پر ابو نعیم کا بیان ہے کہ میں نے آٹھ سو شاخ سے حدیث لکھی ہیں۔ شعیب بن عوف نے بہت زیادہ حدیثیں لکھی تھیں۔ زہری بولتے اور شعیب لکھتے تھے۔ امام احمد نے شعیب کی کتابیں دیکھی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ شعیب کی کتابیں بہت صحیح اور درست تھیں۔ شعیب کی وفات ۱۶۳ ہجری میں ہوئی ہے۔ (تذکرہ جلد اول صفحہ ۲۱۰)

ابو عوانہ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے جب حدیث سننے کے لیے جاتے تو دوسرے سے لکھواتے تھے۔ ابو عوانہ کی وفات ۲۴۳ ہجری میں ہوئی۔ (تذکرہ جلد اول صفحہ ۲۱۹)

ابن ابیہ کے پاس بھی حدیث کی کتابیں تھیں چنانچہ ابن صالح کا بیان ہے کہ میں نے عمارہ ابن غزوہؒ کی حدیثیں ابن ابیہؒ کی اصل سے نقل کی ہیں۔ ابن ابیہؒ نے ۱۷۴ ہجری میں انتقال کیا۔ (تذکرہ جلد اول صفحہ ۲۲۰)

عہد صحابہؓ میں مدارس حدیث

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہؓ حدیث کا درس دیا

کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ہوگئی۔ نیز عمر بن عبدالعزیزؒ کے حکم سے ابن شہاب زہریؒ نے بھی حدیثوں کو مدون کیا تھا۔ تذکرہ المصنفات جلد اول صفحہ ۱۰۸ میں معمر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ زہریؒ کی حدیثوں کے دفتر کی انہوں پر بار کیے گئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی وفات ۱۰۱ ہجری میں ہوئی ہے۔

لہذا تابعین کے یہ چند واقعات برزخِ تذکرہ میں نے پیش کیے ہیں اور ہر واقعہ کے ساتھ صاحب واقعہ کا سن وفات بھی لکھ دیا ہے۔ سن ہائے وفات کو دیکھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعات وفاتِ نبویؐ سے صرف کس برس بعد کے ہیں بلکہ اکثر تو سرورِ کس کے اندر ہی کے ہیں۔

تابع تابعین کے عہد میں حدیث کی کتب ثابت

اسے ذرا اور قریب آئیے اور تبع تابعین کا دفتر فکر کے سامنے رکھیں تو اور زیادہ کتابت حدیث کے واقعات آپ کی نگاہ سے گزریں گے اور حدیثوں کے دفتر کے دفتر آپ کو دکھائی دیں گے، جو اس عہد میں لکھے گئے اور ان میں سے بعض آج بھی علمائے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ اس دور میں حدیثوں کے لکھنے کا یہ دستور تو باقی ہی تھا کہ استاد سے جو حدیثیں سنیں، چنانچہ محمد ابن بشر کا بیان ہے کہ سمرقند میں ۱۵۵ ہجری کے پاس ایک ہزار حدیثیں تھیں۔ میں نے ان کے علاوہ تمام حدیثیں لکھ لیں۔

تذکرہ صفحہ ۷۷ میں عبدالرزاق کا بیان ہے کہ میں نے سمرقند میں ۱۵۲ ہجری سے دس ہزار حدیثیں سن کر لکھی ہیں۔

بن العاصم و ابوالدرداء و ابی ہاشم و ابی سعید بن ابی ہاشم و ابوذر بن لیث
نوشت کہ از حدیث ایشان تجاوز نہ کن۔ (ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ و طبقات
الحفاظہ دائرۃ المعارف)

کوثر میں ابن مسعودؓ کے درس میں چار ہزار طلباء شریک ہوتے تھے۔ اسرار
الانوار حضرت ابوذرؓ نے خولانی نے بیان کیا، میں شخص کی مسجد میں گیا تو ایک حلقہ میں
جس میں ۴۴ صحابہ تھے، بیٹھ گیا۔ ایک صاحب روایت کر چکے تو دوسرے صاحب
شروع کر دے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۵)

حضرت نظیر بن حاتمؓ نے کہا میں نے مسجد میں گیا تو ایک حلقہ نظر
آیا جو نہایت خاموشی کے ساتھ ایک شخص کی طرف کان لگائے ہوئے بیٹھا ہے،
دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ حضرت حدیقہ بن یمانؓ ہیں۔ (مسند احمد)

حضرت ابوالدرداءؓ و دمشقؓ میں رہتے تھے، وہ درک دینے کیلئے جب
مسجد میں آتے تو ان کے ساتھ طلباء کا اس قدر جرم ہوتا تھا جیسا کہ بادشاہ کے
ساتھ ہوتا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ) ان کے درک میں سولہ سو سے زیادہ طلبہ تھے۔
(طبقات القراء)

حضرت اشعث بن عیسیٰ مدنیؓ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گریہ میرنگی ہوئی ہے،
پوچھا کہ کن کی؟ تو کوئلے کہا حضرت ابی ہاشمؓ (ترمذی)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے حلقہ درک حدیث مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں ہوتا تھا۔ (حسن المحاضرہ)

حضرت ابی ہریرہؓ نے حضرت عبدالرحمن بن ثعلبہؓ کو دیکھا کہ لوگوں کو حدیث

کرتی تھے۔ لوگ، غور میں، بچے اور مردوں سے پرہیز نہ تھا، ان کے بھرے
میں آ جاتے تھے، باقی مسجد نبویؐ میں بیٹھتے تھے، سامنے پردہ پڑا رہتا تھا حضرت
عائشہؓ مسائل و حدیث بیان فرماتیں۔ شاگردوں کی زبان، طرزِ ادا صحیح تلفظ
کی کتنی سے نگرانی کرتیں۔ ایک مرتبہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بچے پیچھے۔ قاسم کی
زبان صاف نہ تھی، حضرت عائشہؓ نے ان کو ٹوکا۔ (مسلم) حضرت عائشہؓ اکثر بچوں
کو حدیث سکھانے کے لیے اپنی تربیت میں لے لیتی تھیں اور ان کے مصارف
غور برداشت کرتی تھیں۔ عروہ، قاسم، ابوسلمہ، مسروق، عروہ و صفیہ کی تعلیم پڑی
شفقت مادرانہ سے کی۔ عروہ انصاریؓ حضرت عائشہؓ کو خالہ کہتی تھیں (تذکرہ ذابک)
حضرت عائشہؓ کے شاگردوں کی تعداد دو سو سے زائد تھی۔ ان میں ۴۸ غور میں تھیں،
جلیل القدر اصحاب مثل ابی ہریرہؓ، ابی ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن
عباسؓ اور عروہ بن العاصؓ رضی اللہ عنہم بھی حلقہ تلامذہ میں شامل تھے۔ حضرت
عائشہؓ کے رشتہ داروں میں اُن کے رضائی بھائی عوف بن حارث اُن کی بہن
ام کلثومؓ، ان کے بیٹے قاسم و عبداللہؓ، ان کی بیٹیوں کا قصہ و اسرار بنات
عبدالرحمنؓ اور ان کے بھائی کے پڑ پوتے عبداللہ بن عتیق بن محمد بن عبدالرحمنؓ
اور ان کے بھانجے قاسم و عبداللہؓ پسران عبداللہؓ اور ان کی بھانجی عائشہ بنت
طلحہؓ اور ان کے بھانجوں کے پوتے عیاد بن حبیب و عیاد بن حمزہ تھے۔

حضرت عروہؓ نے تمام ممالکِ محروسہ میں مدارس قائم کیے۔ ابن ابی جلد کو
مصر میں معلم مقرر کر کے بھیجا۔ (حسن المحاضرہ) عروہؓ علم عبداللہ بن مسعودؓ پر ابھی
بکود فرستاد و مقتل بن یسار و عبداللہ بن مغفل و عمران بن حصینؓ را بہ بصرہ و عیادہ

شُبہ کا شہادت حضرت آئمہ واقعات میں جو ذیل میں درج ہیں۔

۱۔ حافظ ذہبی نے متکرر المفاظ میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا: تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تا ہے اور تمہارے بعد جو لوگ ہوں گے ان میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہو گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہ روایت کرو۔ جو شخص تم سے سوال کرے اس سے کہو کہ تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھو۔

۲۔ حافظ ذہبی نے پر سند بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہم کو عراق کی طینت روانہ فرمایا تو ہمارے ساتھ محمد بن حنفیہ اور فریاض کو مطلق ہے کہ میں کیوں تمہاری مخالفت کرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری عزت افزائی کے لیے۔ بولے اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی آبادی کے پاس جا رہے ہو جو شہد کی مکھوں کی طرح لگتا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے اس کی روایت کر کے ان کی تلاوت قرآن میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا صرف قرآن مجید پر بس کہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم کرو اور اس میں میں بھی مبتلا در شریک ہوں۔ چنانچہ جب قرآن آئے تو لوگوں نے روایت حدیث کی خواہش کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ممانعت کی ہے۔

۳۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے آجیرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح روایت کرتے تھے؟ فرمایا کہ جس طرح میں تم سے روایت

کی تعلیم دو اور جب میرے خیمہ کے پاس کھڑے ہو تو مجھے حدیث سناتا۔ (مسند احمد)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کے کمن مرکز تھے۔ مدینہ، مکہ اور کوفہ۔

مکہ کے صدر مدین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور کوفہ کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (اعلام المؤمنین)

علی بن زرعہ رازی کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے بعد تک جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے حدیث سنی ان کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے آپ سے روایت کی تھی۔ ان فقہوں نے ذیل اعتبار سے آپ کا قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ابو زرعہ نے یہ تعداد صرف ان لوگوں کی بتائی ہے جو روایت حدیث تھے۔ لیکن ان کے علاوہ صحابہ کی جو تعداد ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ علامہ ابن عبد البر نے اعتبار میں تین ہزار پانچ سو پچاس لیے اصحاب کے نام لکھے ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ میں سات ہزار پانچ سو تین اصحاب کا ذکر ہے۔ گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام دشنام آج بخیر صحت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص ان بھائے کے حالات میں لکھے گئے ہیں اس لیے معذور ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں سے کچھ نہ کچھ دست دراز کیا ہے۔ یعنی جنہوں نے روایت کی خدمت انجام دی ہے اور یہی سبب ان کی تاریخی زندگی کا ہے۔

ایک شُبہ کا ازالہ

کہتا ہوں اگر اسی طرح حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی روایت کرتا تو وہ مجھے اپنے کوشے سے مارتے۔

۴۔ حضرت عمرؓ نے تین شخص یعنی ابن مسعودؓ اور ابو الدرداءؓ اور ابوسودا انصاریؓ کو قید کر دیا کہ تم نے رسول اللہؐ سے بہت زیادہ روایتیں کر دیں۔
۵۔ حضرت معاویہؓ نے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بھی حدیث کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کرو حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جاری تھا کیونکہ انہوں نے رسول اللہؐ سے روایت حدیث کرنے کے متعلق لوگوں کو دھمکیاں دی تھیں۔

۶۔ سیوطی نے تنویر المواقف میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے احادیث کو کھوٹا جانا اور اس بات میں اصحاب رسول اللہؐ سے مشورہ کیا تو عام صحابہؓ نے اس کا مشورہ دیا۔ لیکن وہ خود ایک فہم یقین طور پر اس معاملہ میں استخارہ کرتے تھے ایک دن انہوں نے یقینی رائے قائم کر لی اور فرمایا کہ میں نے جیسا تم لوگوں کو معلوم ہے تم سے تحریر احادیث کا ذکر کیا تھا۔ مجھ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تم سے پہلے ابی کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے کتاب اللہ کیساتھ اور کتابیں لکھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی کتابوں میں نشون ہو گئے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اس بنا پر خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو کسی اور چیز کے ساتھ مخلوط نہ کروں گا۔ اس لیے انہوں نے تحریر احادیث کا کام چھوڑ دیا۔ ابن سعد نے بھی طبقات میں اس کے مثل روایت کی ہے۔

۷۔ امام بخاریؒ نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بجز کتاب اللہ کے اور ان احادیث کے جو اس صحیفہ میں

درج ہیں پڑھنے کی اور کوئی کتاب نہیں۔

۸۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پانچ سو حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا تھا۔ ایک رات بہت بے چین ہوئے حضرت عائشہؓ نے سبب دریافت کیا۔ صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث کا مجموعہ لے آؤ۔ وہ لائیں تو آپ نے اس کو کھلادیا۔ حضرت عائشہؓ نے جاننے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں مرجاؤں اور یہ مجموعہ رہ جائے۔ ممکن ہے کہ میں نے ایسے لوگوں سے حدیثیں لی ہوں جن کو میں امین سمجھتا ہوں اور مجھے ان پر وثوق ہے۔ لیکن وہ وقت میں ایسے نہ ہوں (ذکرہ حفاظ) ابن المذنبؒ قاضی اور پیشوا ان اسلام سے جو روایتیں نقل کی گئیں ان پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ احادیث سے زیادہ استدلال نہیں کر سکتے تھے اور احادیث کو احکام قرآن پر کاغذی نہیں سمجھتے تھے۔ یہی استدلال حکموں کی حدیث کا ہے، لیکن احادیث سے استدلال کرنے کے متعلق جو روایتیں ان سے مروی ہیں اگر ہم ان پر نظر فرمائیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں صحابہؓ سے یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ رسول اللہؐ سے کم روایات کریں۔ چنانچہ اس مختصر تحریر میں اس قسم کی چند روایتیں ذیل میں درج کرنا ہوں:

۱۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں یہ سند روایت کیا ہے۔ اسی طرح یہ اور ذیلی کی دیگر احادیث صحاح میں بھی موجود ہیں کہ ایک دادی حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں اپنا حق وراثت مانگنے کے لیے آئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ نہیں پاتا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ رسول اللہؐ نے تمہارا کوئی حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو مفتیؓ نے کھڑے

اس پر میرے سامنے کوئی گواہی لادی۔ وہ اس عرض سے نکلے تو ان کو چند انصاری ملے
جن سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے تم پر تہمت نہیں لگائی بلکہ میں
نے یہ چاہا کہ اس معاملہ میں ثبوت طلب کروں۔

۵۔ اس ابن الکلم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے
سنا ہے کہ میں جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنا تھا تو خدا کو اس کے ذریعہ
سے مجھے جس قدر فائدہ پہنچانا ہوتا تھا پہنچا دیتا تھا۔ لیکن جب آپؐ کے علاوہ مجھ سے
کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا اور جب وہ قسم کھالتا تو میں اس
کی تصدیق کرتا تھا۔

ان تمام احادیث مذکورہ اور جملہ اس قسم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ
اُس دور کے جملہ ائمہ مسلمین اور مشایخ اہل اسلام قرآن کے بعد حدیث ہی کو حجت
مانتے تھے اور حدیث کو مکمل قرآن سمجھتے تھے۔ صرف اس خوف سے تقییل روایت کا
مشورہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کذب و غلط بیانی کا رواج نہ ہونے
پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے سامنے جو روایتیں بیان کی جاتی تھیں اُن کا ثبوت
طلب کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ صرف انہی حدیثوں کو قبول
کرتے تھے جن کی نسبت شہادت سے حضور کا ارشاد ہونا ثابت ہو جاتا۔ اسی بناء
پر حضرت ابو بکرؓ نے ایک ایسے شخص کو طلب کیا جو مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت کی تائید
کرسے اور حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت ابی ہریرہؓ کو مؤیدین کی
تلاش اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے قسم لیتے تھے۔ حالانکہ رفعت و عظمت کے لحاظ

ہوئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کو چھٹا حصہ دیتے تھے۔
حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی مؤید ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہؓ نے شہادت
دی۔ پھر انہوں نے وادی کو حصہ دلوا دیا۔

۶۔ ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے دورانے کی ادب
سے حضرت عمرؓ کو تین بار سلام کیا، لیکن ان کو اندر داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ وہ واپس
آئے تو حضرت عمرؓ نے ان کے پیچھے آدھی مہجی اور بٹکار کہا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟
انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم
میں سے کوئی شخص تین بار سلام کر چکے اور اس کو اذن نہ ملے تو وہ واپس چلے گئے۔
حضرت عمرؓ نے فرمایا، اس پر گواہ لاؤ ورنہ تم کو سزا دیں گا۔ اب حضرت ابو موسیٰؓ
ہمارے پاس حالت غم میں تشریف لائے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے
پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے ہم کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا کہ کیا تم میں
سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے۔ چنانچہ اسی جماعت نے اپنا ایک آدمی
ان کے ساتھ کر دیا۔ جس نے اگر حضرت عمرؓ کو اس حدیث کی خبر دی۔

۷۔ مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے صحابہ سے عورت کے
ساتھ کردہ عمل یعنی جو کسی کے مارنے پینے سے ساقط ہو جائے (مکے پاس سے) میں
مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دیت ایک لونڈی یا غلام ملاتی
ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تم مجھے ہو تو ایک اور آدمی کو بھی لاؤ جو اسی حدیث کو
جاننا ہو۔ تو محمد بن مسلمہؓ نے اس کی شہادت دی۔

۸۔ حضرت ابی ہریرہؓ نے حضرت عمرؓ سے چند حدیثیں بیان کیں، تو انہوں نے کہا کہ

سے اُن میں باہم کس قدر امتداد تھا۔ لیکن جب قابلِ اطمینان طریقہ پر روایات کا ثبوت ہو جاتا تو وہ لوگ اُس پر عمل کرنا ضروری سمجھتے تھے اور اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے اصول کا ناخذ قرار دیتے تھے۔

یہ معنی ہرگز نہیں کہ ایسا احادیثِ رسول کو کوششِ حیثیت نہ دیتے تھے اور بالکل قرآن نہ سمجھتے تھے اور احادیثِ رسول کو روایت اور حفاظت کو غیر ضروری اور ناقابلِ عمل تصور کرتے تھے اور صرف تاریخی حیثیت دیتے تھے۔ اگر مفسرین اور قسب روایات اور خشیت روایات کی یہ فرض ہوئی تو تنقید اور مست روایات کے بعد کسوں قبول کرتے۔

خود بخینی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ۱۳۰ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ۵۳۹ حدیثیں کیوں منقول ہوئیں۔ اور اس بدعت کو (حاکم بدعت) بڑی جنت صدیق رضی اللہ عنہ اور آنحضرت معلّم کی رفیقہ حیات اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں اور انہوں نے بھی ۲۱۰ احادیث روایت کر ڈالیں اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی ۱۶۳ حدیثیں نقل کر ڈالیں۔ نہ اس مُراد کو صحابہ رضی اللہ عنہما سمجھتے تھے نہ تابعین نہ محدثین یہاں تک کہ معتزلین کا وجود ہو کہ انہوں نے حدیث کا انکار شروع کیا اور قبولِ احادیث کے باب میں لایعنی صورتیں اور اصل وہاں نہ رہی کی باتیں اور تاویل طرازیوں شروع کیں۔ کہیں خلافِ عقل کہیں خبرِ احادیث کے موافق تراشے گئے۔ بایں ہمہ اس جماعت نے بھی حدیث کا من حیثِ الحدیث انکار نہ کیا 'صرف خاص اقسام حدیث کا انکار تھا لیکن اس کو فروغ نہ ہو سکا اور

ان کی بات صداً صحرا ہو کر رہ گئی۔

پھر منکرین حدیث کا زمانہ آیا یہاں تک کہ ہمارا چودھویں صدی کا ذورِ دورۃ الحاد اور بیدینی کا آغاز ہوا اور اعلیٰ دین اور حقیقی اسلام وہ احکامِ تقدّر بنے جس کو ہر عالمِ وقت قرآن کی مُراد ہونا چاہیے۔ خواہ وہ عالمِ وقت دین کا عالم ہو یا جاہلِ عالم ہو یا احمق ہو یا احمق شرابی ہو یا زانی 'صرف وہاں حکومتِ مادّہ میں ہو تب یہ تین مُراد خداوندی اور توضیح و تفسیرِ قرآن کا حق بن سکتا ہے اور نبی و سرّ کی خلافت کی حیثیت صرف پوشِ مین کی بھیجی گئی اور بس۔

اگر کہاں صحابہ میں احادیث کو کوششِ حیثیت نہ دی گئی تھی تو اُن حضرت میں کیا وفات کے موقع پر جب مقامِ تدفین کی تعیین میں اختلاف ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں فوراً اس حدیث سے استدلال کیا کہ نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہی دفن بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس دلیل کے آنے پر اختلاف کو ختم کر کے تسلیمِ ظم کر دیتے ہیں۔

اگر احادیثِ شریٰ اطہر کی حیثیت سے قابلِ اتباع اور لائقِ تقلید نہ تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 'فلک' اور خبرِ کی اراغی کی نسبت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اذانِ مطہرات کو کیوں ناخوش کیا 'اور وراثت ناخذ نہ کی؟ صرف اس بنا پر کہ حضور کا ارشاد ہے۔ نبی کا جو ترک ہو وہ مصدق ہے۔

اور اسی پر عمر رضی اللہ عنہ اور خلفاءِ عامل رہے اور یہ مسئلہ اہلِ تشیع اور اہلِ سنت کے لیے ایک معرکہ آوار مسئلہ بن گیا۔

پہنچے اور واقعی بات یہ ہے کہ:

إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ دَلِيلَ قَوْمٍ

مَسِيئَةٍ مِنْهُمْ طَرَفًا لَهَا لَيْكِنَا

اس قسم کے لاکھوں واقعات سے ائمہ متقدمین کی بیش بہا کا گروہاں بھری پڑی ہیں اور اس مسئلہ خاص میں یعنی اسلامی شریعت میں حدیث کے مقام اور حیثیت کے بارے میں تمام امت میں اتحاد و تکرار پایا جاتا تھا۔ ہم نے بطور مثال چند مشہور واقعات کا ذکر اس موقع پر کر دیا ہے جس کو تفصیل مطلوب ہو وہ آثار و سیر کے ذخیروں کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ کے ذہنی اور دلیل کا انکار اور قرون اولیٰ کے اصحاب اور مفکرین دین مبین کو پیش مزاجی اور سٹ و حرمی کے ساتھ گمراہ بتانا، دراصل اپنی عقل کے دیوالیہ ہونے کا اعلان کرنا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ منکرین حدیث رد احادیث پر جس قدر روایتیں اور آثار پیش کرتے ہیں ان میں ایک روایت لَا تَكْتُبُوا عَنِّي عَنِ الْقُرْآنِ کے علاوہ کوئی روایت بھی حدیث کی کتاب کی نہیں۔ سب رجال کی کتاب کی روایت ہیں اور لَا تَكْتُبُوا عَنِّي جو سے قرآن کے علاوہ احادیث نہ لکھو۔ یہ روایت کتابت احادیث کی ممانعت کو چاہتی ہے اور کتابت احادیث کی ممانعت اس امر کو مستلزم نہیں کہ احادیث محفوظ نہ ہوں اور نہ ہوتی ہوں۔ اور کتابت کی ممانعت سے یہ کیسے لازم آیا اور یہ نتیجہ کیونکر نکلے گا کہ احادیث بحجت شرعیہ نہیں اس کے علاوہ کتابت کی ممانعت بھی دلی محضی نہیں کتابت کی اجازت دی گئی اور اکثر صحابہؓ اور مجاہدین و تابعین کا کتابت کے جواز پر اجماع ہوا۔

غرض مذکورہ روایت کے علاوہ اور کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں کے کسی کتاب میں منقول نہیں۔ یہ سب روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کا پتہ نہیں اور جن میں اہل حق کی روایت قابل اعتبار اور قابل وثوق بھی جاتی ہے نہ کہ دوسرے حق کی۔ بالکل بدیہی بات ہے کہ ہر کام میں اس کے جلتے دلتے کی رائے معتبر ہوتی ہے۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ جن کتابوں میں یہ روایتیں ہیں وہ کتابیں معتبر اور مستند نہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ ایک ایسے مسئلہ جس میں خلفاء سلف کوئی اختلاف نہ ہوا اسی کتاب کی روایت کو پیش کرنا جو حدیث کی کتاب نہ ہو کیسے صحیح و درست ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیہوش کی قانونی عبارت اور اس کی تفسیر و تشریح کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ اس عبارت کی مثال جنتری میں جو دفعات کی گئی ہے وہ اس ماہر قانون پر مشرک کی تشریح سے زیادہ مدلل اور دقیق ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر ذی عقل اس کی مخالفت کرے گا۔ اور پرہیزگار آدمی کے نزدیک ایسی بات خندہ آرد اور منکحہ چیز ہی ہوگی۔ اسی طرح ہمدرد روایتیں جو انکار حدیث اور رد حدیث پر انما ساز رجال سے بیان کی جاتی ہیں قابل التفات نہیں۔ اس وجہ سے کہ ان کا طبع نظر اس کتاب میں صحت و سقم روایت بیان کرنا نہیں بلکہ احوال رجال پر تبصرہ کرنا ہے۔ یہ امر حدیث کی کتابوں سے روشن و واضح ہو سکتا ہے اور حدیث کی کتابوں کی ان روایات کا پتہ نہیں بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں اعتصام بالسنۃ کی روایات

موجود ہیں۔ چھوٹی سے لے کر بڑی تک 'اردی بلعدہ سے اعلیٰ تک اس سے خالی نہیں۔
جس خلفا سے بیان احادیث پر انکار نقل کیا 'انہی سے تو تاریخ بلعدہ اور مشک
بلعدہ ثابت ہے۔ اس لیے یہ جرح ضعیفی ہی ان کے رد کے لیے کافی وافی ہے۔
پھر اگر اکثر روایات تذکرۃ الحفاظ کی ہیں تو مذکورہ میں حافظہ نے خود کہا وہ اپنے کہ:
رَأَى مُزَاوَا الْقَدِيقِ الثَّلَاثَةَ فِي الْأَخْبَارِ وَالْمَعْرُوفِ لَا سُدَّ بَابَ السَّرِّ وَابْتَدِئَتْ
- حضرت ابو بکرؓ کا مقصود روایات میں احتیاط اور صحت سمجھ سے کام کرنا
ہے مذکورہ باب روایات کو بالکل بند کرنا۔

اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو روایتیں ہم نے پیشتر تحریر کیں اور اس کے علاوہ
جو بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ
حدیث حجت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض رسالت، ذاک کا قتلہ
پہنچانا ہے اور بس۔

واقعہ خیر اول میں حضرت ابو بکرؓ نے اَنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّعُمْ اَحَادِيثَ فَتُخَلَّفُونَ فِيهَا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسی حدیثیں
روایت کرتے ہو جن کے درمیان تم لوگوں میں اختلاف ہو تو کہتے 'اس کے بعد
احادیث بیان کرنے کی مخالفت فرمائی، تو معلوم ہوا کہ مخالفت ان احادیث کی
فرمائی جو اختلاف کا موجب ہوں، کیونکہ ہر حکم اپنی علت پر دائر ہوگا۔ اس سے تو
مطلقاً احادیث بیان کرنے کی بھی مخالفت ثابت نہیں ہوتی، یہ تو کسی صورت
بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ حدیث حجت شرعیہ نہیں۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا
نُورَ اللَّهِ يَا قَوْمِ اَصْحَبْ۔

واقعہ خیر دوم میں حضرت عمرؓ کا ترجمہ کو عراق بھیجا اور روانہ کرنے سے
قبل ہدایت دیتے ہوئے یہ فرمانا کہ تم اہل عراق کو احادیث میں مشغولی کے قرآن
سے غافل نہ کر دینا۔ اس روایت سے عدم حجت حدیث پر استدلال کرنا صرف
غلطی نہیں، بلکہ منکر بھی ہے۔ اگر یہ مقصود ہوتا کہ حدیث حجت نہیں، تو اس
روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی تو موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی وسلم سے کم روایت کرو،
تو کیا 'کم' تو حجت ہے اور 'لا کم' حجت نہیں، بلکہ حضرت عمرؓ کو روایات حدیث
کے بارے میں احتیاط مقصود ہے، کیونکہ بسا اوقات زیادتی بے احتیاطی کو مستلزم
ہو جاتی ہے۔ یا یہ مقصود ہے کہ تم ان کو حدیث کے شغل میں لگا کر قرآن سے غافل
نہ کر دینا۔ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اس بات کو قیمت سمجھا کہ
عراق کے لوگ باوجود تو مسلم ہونے کے قرآن پاک کے دلدادہ میں اور تعلیم قرآن کا
اُن میں چرچا ہو گیا۔ ذرا انصاف سے الفاظ حدیث پر غور فرمائیے۔

واقعہ سوم اور چہارم اور پنجم میں شریعت روایات کی روک تھام تھی حضرت عمرؓ
نے کام مجبور فرما رکھے تھے اور تقسیم قتل کے طور پر ہر ایک کا دائرہ کار علیحدہ تھا۔ اور
ہر ایک کو شہرہ کار میں دخل و مداخلت کی عموماً اجازت نہ تھی۔ حدیث میں غایت
احتیاط تھی، بلکہ شہادت قبول نہ فرماتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

واقعہ ششم میں عدم کتابت کی وجہ احتیاط بالقرآن خود بیان کر دی تو اس
سے عدم حجت کس طرح ثابت کی جاسکتی ہے۔

واقعہ ہفتم میں تو خود حدیث کا حجت ہونا ہی ثابت ہو چکا ہے کیونکہ صحیفہ
حضرت علیؓ میں احادیث ہی تو تھیں۔

واقفہ ششم کے متعلق تو تذکرہ میں خود موجود ہے اَلَا يُصِحُّ ذَالِكَ یعنی یہ روایت صحیح نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن عمر جہول ہے۔

تلاذہ صحابہ اور احادیث کا تحریری ذخیرہ

خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جن لوگوں نے روایت کی ان کو اگرچہ عبداللہ بن مسعود کہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کتب حدیث کو جمع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام حکم دیا تھا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ بِالْكِتَابِ یعنی علم (حدیث) کو رکھ لیا کرو۔

بیشکی یہ نیک کام بیان ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو کچھ سنتا تھا، لکھ لیتا تھا۔ جب ان سے رخصت ہونے لگا تو اس مجموعہ کو دکھایا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات کو مکہ کے راستہ میں چلتا تھا۔ وہ حدیث بیان کرتے تھے تو میں اپنے کبا سے کی لکڑی پر لکھ لیتا تھا پھر صحیح کو صاف کر لیتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تمام تلاذہ قلم سے اپنی امتیاز میں رکھتے تھے۔ حضرت ثناء حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تمام حدیثیں ان کے ملنے لکھ لیا کرتے تھے۔ (دارقنی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خود حدیث لکھوائی اور اس نے قلم لکھی۔ (مسند)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیثوں کے لکھنے کے مخالف تھے لیکن مروان بن حکم

نے ان کو پہنچے یہاں بلوا کر بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا اور ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ جو حدیثیں وہ بیان کریں ان کو پچکے سے لکھتا جائے۔ (دارقنی)

غرض اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی زمانہ میں ایک مستند ذخیرہ حدیث مدون ہو چکا تھا اور حضرت قرین بن عبدالمزین رضی اللہ عنہ انہی اجزاء پر پیشاں کو ایک مجموعہ کی صورت میں جمع کر دیا۔

حدیث کے مختلف مدارج ہیں بعض روایتیں مدارج حدیث سے متاثر ہوتی ہیں یعنی ان روایات کو ایک سیم غفر

روایت کرتا ہو ہر زمانہ میں بکثرت روایت ہو، بعض روایتیں مشہور ہوئی ہیں وہ اگرچہ درجہ اولیٰ کو نہیں پہنچیں تاہم بکثرت لوگ ان کی روایت کرتے ہیں۔ بعض حدیثوں کی روایت کا سلسلہ چند اشخاص تک محدود رہتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک ہی شخص کی حدیث کی روایت کرتا ہے۔ اس اختلاف مدارج کا اثر ان فقہی احکام پر پڑتا ہے جو ان حدیثوں میں مذکور ہوتے ہیں یا ان سے مستنبط کیے جاتے ہیں۔ تعلیقات کے لحاظ سے خبر امارات و شہرہ رایتوں کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس بنا پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قرآن مجید کے کسی حکم عام کی تفصیل یا تسبیح ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اکثر محدثین کا مذہب ہے کہ خبر احاد کے ذریعہ سے قرآن مجید کے کسی حکم عام کی تفصیل بلکہ تسبیح کی جا سکتی ہے۔ اور معتزلہ روایات احاد کے تسلیم کرنے سے قطعاً منکر ہیں لیکن یہ درحقیقت انکارِ باہرست ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایات پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم سے ایک شخص اگر کہتا ہے کہ

زید تم کو بلاتا ہے اور ہم فوراً اُٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر واحدیت ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معترضہ کے مقابلے میں اکثر دشمن خبر واحد کی محبت و قطعیّت کے قائل ہیں۔ حنفیہ میں ہیں نہ معترضہ کی طرح منکر ہیں اور نہ محدثین کی طرح قطعیّت کے قائل ہیں بلکہ ظنی الثبوت مانتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ روایات احماد کی محبت اور عدم محبت یا ظن و قطعیّت روایات کے ثقت اور غیر ثقت ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقاہت و اعتبار کے علم ہونے کے بعد یہ ہم کو کبھی اس واقعہ کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آغا دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعہ کے تسلیم کرنے میں پس و پیش کرتے اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔

ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کے پاس خبر واحد پہنچی ہو تو اس نے اس پر اس لیے عمل نہ کیا ہو کہ اس کے نزدیک وہ خبر حدیث کو نہ پہنچی ہو یا وہ حدیث دینی کو متسلل ہو اور اس نے دوسرے معنی پر عمل کیا ہو یا اس کے معارض اس سے فائدہ صبح اس کے پاس موجود ہوں۔ غرض جب شک و وجہ ترجیح یا اسباب متحرک میں سے کوئی سبب اس کے پاس موجود نہ ہو اگر کسی کو خبر واحد کا محقق خبر واحد ہونے کے باعث متحرک جائز نہیں۔

خود فرمایے قرآن پاک کا کلام الہی جو نام کو صرف خبر واحد سے معلوم ہوا۔ لیکن رسول کریم صمدی و راست بازی پر نظر کر کے قہقہہ لہجہ تکذیب پر

ترجیح دینی گئی ہے۔ اگر خبر واحد کا ہی انکار کر دیا جائے تو کسی کلمے کو صبح النسب ہونا اور اپنے والدین کے تعلقات زین و شوئی کا جائز و شرعی ثابت کر ہی محال ہو جائے گا۔

امام شافعی نے اپنے رسالہ میں اس پر ایک متعلّق مقالہ لکھا ہے اور آنحضرت کے زمانہ ہی کے واقعات سے خبر واحد کی حیثیت ثابت کی ہے۔

۱۔ تحویل قبلہ سے قبل سب بیٹ المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور جب قبلہ بدلا اور آنحضرت کا قاعد تحویل قبلہ کی خبر نے کراہی قبائے کے پاس پہنچا اور وہ نمازیں تھے تو قاعد نے اعلان کیا الا ان القبلة قد حولت کو قبلہ بدل گیا۔ تو سب نے نماز ہی کے اندر اپنا رخ بدل دیا۔ یہ خود نہ کیا کہ یہ خبر واحد ہے اس پر کیسے عمل کریں اور نہ نبی کریم صمدی نے ان کے اس عمل پر کوئی انکار فرمایا۔ حدیث کی کتاب میں اس نوع کے واقعات کثیر ہیں امام شافعی صاحب نے اپنے رسالہ میں متعدد واقعات تحریر فرمائے ہیں۔

۲۔ حضور صمدی نے مائل اور قاعد جہاں جہاں روانہ فرمائے ہیں اس میں عدا کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا لیکن کہیں منقول نہیں کہ آپ کے عاملین کے ساتھ کسی نے یہ مناقشہ کیا ہو کہ چونکہ یہ ایک ہی قرعہ ہے اے لیے اس کو مشر و حدیثات نہ منجے جائیں گے۔

۳۔ اسی طرح آپ نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بلاد میں بارہ قاعد روانہ فرمائے اور صرف اس بات کی رعایت کی کہ ہر سمت میں ایسا شخص روانہ کیا جائے جو اس نوبت میں متعارف ہو تاکہ اس کے مجھوتے ہونے کا شبہ نہ ہو اور اس پر ان کو اطمینان ہو کہ وہ حضور کا قاعد ہے۔

۴۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ہی خلیفہ ایک ہی قاضی ایک ہی امام ایک ہی امیر ہونا مسلم تھا اور کوئی اختلاف نہ تھا۔

۵۔ امام شافعی صاحب کا ارشاد ہے کہ میں نے ملکہ مدینہ میں شام اور کوفہ کے حضرات کو دیکھا کہ وہ اختلافات کے ایک صحابی سے روایت کرتے تھے اور صرف ایک صحابی کی حدیث سے سنت ثابت ہو جاتی تھی غرض تمام بلاد اسلامیہ اسی عقیدہ پر تھے کہ خبر واحد محبت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم نے اُن لوگوں کو پایا ہے جن کو ہم نے دیکھا ہے اور یہی عقیدہ انہوں نے اپنے پیلوں کا ہم سے بیان کیا۔

اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ اکثر احادیث اخبار احاد ہیں۔

اگرچہ اکثر علماء محدث کے قول کی مطابق صحابہ کی تعداد لاکھوں سے متجاوز تھی تاہم علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں جن صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور جن کی نسبت لکھا ہے کہ کفر خارج میں ان سے حدیث مروی ہیں ان کی تعداد صرف ایک سو پانچ ہے لیکن بعض دلائل سے ان میں اور صحابہ کے ناموں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے چنانچہ سنن ابوداؤد طحاوی جو دوسری صدی کے آخر میں تالیف ہوئی اور اس میں تقریباً دھائی سو صحابہ سے روایتیں ہیں۔

علامہ ذہبی کی رائے کے مطابق ان ایک سو پانچ صحابہ میں اٹھائیس صحابہ ایسے ہیں جن کے نام سے علم حدیث کے اکثر صفات مندرج ہیں۔ لیکن ان اٹھائیس صحابہ میں عام محدثین کی تصریح کے مطابق چھ صحابہ رتبہ سب سے زیادہ کثیر الروایات

ہیں اور علم حدیث میں نصف سے زیادہ انہی کی روایتیں ہیں اور جو ہر ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کم سے کم چالیس حدیثیں بھی میری سنت کو پہنچا دیں اس کا حشر علامہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے محدثین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن کی روایتیں چالیس سے کم ہوں گی وہ قلیل الروایات شمار کیے جائیں گے۔ اس بنا پر قلت و کثرت روایت کی حیثیت سے محدثین نے صحابہ کو چار طبقہ قرار دیتے ہیں:

- ۱۔ پہلا طبقہ: وہ صحابہ رتبہ جن کی ہزار یا ہزار سے زیادہ روایتیں ہیں۔
  - ۲۔ دوسرا طبقہ: وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ ہیں۔
  - ۳۔ تیسرا طبقہ: وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں چالیس یا چالیس سے زیادہ ہیں۔
  - ۴۔ چوتھا طبقہ: وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں چالیس یا چالیس سے کم ہیں۔
- لیکن چونکہ پانچ سو سے چالیس تک کے روات زیادہ ہیں اس لیے ہم نے ان کے دو حصے کر لیے ہیں۔ تیسرے پانچ سو تک اور چالیس سے تنہا دوسرا طبقہ۔ اس تفصیل کی گنجائش ہم نے صحابہ رتبہ کے پانچ طبقے قرار دیتے ہیں:
- ۱۔ وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں ہزار یا ہزار سے زیادہ ہیں۔
  - ۲۔ وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ ہیں مگر ہزار سے کم۔
  - ۳۔ وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں تیس سو سے زیادہ ہیں مگر پانچ سو سے کم۔
  - ۴۔ وہ صحابہ رتبہ جن کی روایتیں چالیس یا چالیس سے زیادہ ہیں مگر تیس سو سے کم۔

۵۔ وہ صحابہ رضی عنہم کی روایتیں چالیس سے کم ہیں۔

تمام محدثین اگرچہ پہلے طبقے میں صرف چھ صحابہ رضی عنہم حضرت ابوہریرہ رضی عنہ، حضرت عائشہ رضی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی عنہ کو داخل کرتے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے کثیر الروایات صحابہ رضی عنہم میں آٹھ بزرگوں کا نام لیتے چنانچہ ازائتہ الخ فارمیں لکھتے ہیں:

• صحابہ رضوان اللہ علیہم باعتبار کثرت و قلت روایت حدیث پر چھ طبقہ اندر کثرت کثرت روایات ایشان بزر حدیث فصاحت یا زیادہ او متوسطین کثرویات ایشان پانصد حدیث باشد مثل ابوموسیٰ رضی عنہ و جابر بن عبد اللہ رضی عنہ و عقیلہ روایات ایشان چھل حدیث باشد فصاحتا سصد و چھاد صد و حدیث شریف آلود است من حفظ علی امتی اربعین حدیثا شروع اللہ او کمالہ و کمالہ و کمالہ روایات ایشان تا چھل حمی ر صد و چھوڑ محدثین گفتہ اند کثیر الروایت از صحابہ ہر شہادت کہ اند ابوہریرہ رضی عنہ و عائشہ رضی عنہ و عبداللہ بن عمر رضی عنہ و عبداللہ بن عباس رضی عنہ و عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی عنہ و انس رضی عنہ و جابر رضی عنہ و ابو سعید خدری رضی عنہ

لیکن شاہ صاحب کا دعوئے محدثین کی تصحیحات کے بالکل خلاف ہے چنانچہ ابن صلاح لکھتے ہیں:

عن احمد بن حنبل قال سئل من اصحاب النبی کثیر الروایۃ عنہ و عمرو ابوہریرہ و ابن عمر و عائشہ و جابر بن عبد اللہ و ابن عباس رضی عنہم

واما محمد بن جلیل عنہ فرمایا ہے کہ چھ صحابہ رضی عنہم کثیر الروایت ہیں اور انہوں

نے طویل طریقائی ہے (وہ یہ ہیں) ابوہریرہ رضی عنہ، ابن عمر رضی عنہ، عائشہ رضی عنہ، جابر رضی عنہ، ابن عباس رضی عنہ اور انس رضی عنہ۔

علامہ عینی حضرت عائشہ رضی عنہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:

وكانت واحداً الستة الذين هم أكثر الصحابة روايةً
أن چھ صحابہ میں محض چوٹیر روایت ہیں۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ عام محدثین نے حضرت ابو سعید خدری رضی عنہ کا نام کثیر الروایت صحابہ کے ساتھ نہیں لیا، حالانکہ ان کی مرویات ایک ہزار سے زائد ہیں۔ جیسا کہ صاحب خلاصۃ تہذیب التہذیب نے بیان کی ہے اور شاہ صاحب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو طبقہ اول میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ ان کی روایتوں کی تعداد صرف سات سو ہے۔

اس بنا پر کثیر الروایت صحابہ جن کا نام طبقہ اول میں رکھا جا سکتا ہے ان میں:

وہ صحابی جن کی روایتیں ہزار یا ہزار

سے زیادہ ہیں:

طبقہ اول

۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی عنہ۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ عبدالرحمن اور عبداللہ، لیکن کینت ابوہریرہ کا اس درجہ قلبہ ہو گیا تھا کہ اسم مجہول اور نام معلوم ہی نہ تھا۔ یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ سترہ میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کئے گئے اور اوقات حضور صلی علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ سے بکثرت حدیثیں روایت کیں۔ صحاح ستہ میں ان کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سو چھتر ہے۔ تین سو پچیس

بکثرت روایتیں ملی ہیں حضرت عائشہؓ نے ۵۷ ہجری میں وفات پائی۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ کے صاحبزادے ہیں اور بچپن ہی میں قبل بلوغ اپنے باپ کے ساتھ اسلام لائے۔ وہ مالکوں کے امام اور مشہور مفتیین میں تھے۔ وہ فتنے اور اپنے نفس کی مفریات میں نہایت متطا اور اپنے دین کے محافظ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بکثرت حدیثیں روایت کیں اور کبار صحابہؓ سے بھی احادیث کی روایت کی۔

صحابہؓ میں ان سے ۱۶۳ حدیثیں مروی ہیں جن میں ۷۰ کی تحریج پر بخاریؒ و مسلمؒ متفق ہیں اور ۸۱ حدیثوں میں امام بخاریؒ ۲۱ اور ۲۱ میں امام مسلمؒ منقول ہیں۔

ان سے سالمؒ حمزہؒ عبید اللہؒ ابن المسیبؒ اور نافعؒ نے بکثرت روایات احادیث بیان کی ہیں۔ انہوں نے ۴۷ حرمیں انتقال کیا۔

۵۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ۔ یہ مشہور مدنی صحابی ہیں۔ انہیں غزوات میں شریک سمجھے۔ ان کا بیان ہے کہ لیلۃ البعیر میں ان کے لیے بچہ ۵۱ مرتبہ دعا و استغفار کی جماع سترہ میں ان سے ایک ہزار پانچ سو چالیس حدیثیں مروی ہیں۔ ۵۸ کی تحریج پر شیخین متفق ہیں اور ۱۶ کی تحریج میں امام بخاریؒ ۲۶ اور ۲۶ کی تحریج میں امام مسلمؒ منقول ہیں۔

ان سے طاؤسؒ اور شعیبؒ اور عطاءؒ اور دوسرے کثیر تابعین نے روایت حدیث کی۔ مدینہ میں ۴۷ ہجری میں بعمر ۹۴ سال انتقال فرمایا۔

۶۔ انس بن مالکؓ انصاری۔ آنحضرت ﷺ کے خادم تھے۔ مدنیوں رسول اللہ ﷺ

کی خدمت میں رہے۔ ان سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہؓ میں ان سے ۱۲۸۶ روایتیں متقول ہیں۔ امام بخاریؒ نے ان کی ۸۲ حدیثیں اور امام مسلمؒ نے ۷۱ حدیثوں کی روایت کی ہے اور دونوں نے ان کی ۱۲۸ حدیث کی روایت کی ہے۔ ان سے موسیٰ بن انسؒ القزینؒ انسؒ ابو بکر بن انسؒ حسنؒ بصریؒ ثابت بنانیؒ اور سلمانؒ تمیمیؒ نے بکثرت احادیث کی روایت کی۔ ۱۰۰ سال سے متجاوز عمر میں وفات پائی۔ اور بعد میں سب سے آخری صحابی تھے۔

۷۔ حضرت ابوسعید خدریؓ۔ ان کا سید بن مالک نام ہے۔ غزوہٴ احد کے بعد بجلہ غزوات میں شرکت کی۔ علامہ صحابہؓ میں سے تھے۔ ان سے ۱۱۷۰ حدیثیں مروی ہیں۔ امام بخاریؒ ۲۷ اور مسلمؒ نے ان کی ۴۲ روایتیں ملی ہیں اور بخاریؒ ۲۶ اور مسلمؒ ۵۲ روایتوں میں منقول ہیں۔

ان سے طارق بن شہابؒ ابن المسیبؒ اشعبیؒ اور نافعؒ وغیرہم نے روایتیں کی ہیں۔ آپ نے ۴۷ ہجری میں انتقال فرمایا۔

وہ صحابہ جن کی روایتیں پانچ سو یا پانچ سو سے زیادہ ہیں۔ اس طبقہ میں صرف چار صحابی ہیں:

طبقہ دوم

۱۔ عبداللہ بن مسعودؓ۔ بنو قریظہ کے طیف اور تدیم الاسلام ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھ مسلمانوں میں چھٹا مسلمان پایا۔ اہم وقت سطح زمین پر ہم لوگوں کے سوا کوئی اور مسلمان نہ تھا۔ مگر میں سب سے پہلے انہوں نے باعلاقہ قرآن پاک پڑھا۔ جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو لے لیا اور یہ حضورؐ کی خدمت کھنکھائے۔ ان کو حضورؐ نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے اپنے امت کو

لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اجازت صرف یہ ہے کہ تم میری بات سن لو اور پردہ اٹھا کر دیکھو۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس اندر آتے جاتے، آپ کو جو کچھ پہناتے آپ کے ساتھ اور آپ کے آگے آگے چلتے۔ جب آپ غسل فرماتے تو پردہ کہتے اور جب آپ سوئے تو آپ کو بیدار کرتے۔ جب تکہ اور مدینہ و دنوں مکہ ہجرت کی اور دنوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق، بیعت رضوان اور تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ ہم کیا شخص بتائیے جو طور و طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہو تا کہ ہم اس سے حدیثیں سنیں اور اخذ کریں۔ بولے: بطور و روش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ محفوظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قریب بارگاہ نبوی ہیں۔

ابوالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کو کوفہ بھیجا اور باشندگان کوفہ کو لکھا کہ میں نے تمہارا بنی یاسر رضی اللہ عنہ کو امیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف ترین بندے صحابی ہیں۔ ان کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کا کہنا مانو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے آپ پر تم کو ترجیح ہے۔ انہوں نے اصل کوفہ کے معلم اور قاضی کی حیثیت سے وہاں قیام کیا اور وہاں کے باشندے ان سے اخذ حدیث کرتے تھے اور ان سے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہما اور تابعین رضی اللہ عنہما حدیث کی روایت کی ہے۔

صحاح شریف میں ان سے ۸۲۸ روایتیں مروی ہیں، ۶۴ کی ترجیح پر بخاری

اور مسلم محدثین میں اور ۱۲ کے ساتھ بخاری اور ۲ کے ساتھ مسلم مفرد ہیں ان کی تائد روایتیں عائشہ رضی اللہ عنہا اور قیس بن ابی عامر اور کبار تابعین سے مروی ہیں۔ مدینہ میں ۳۲۵ میں ساتھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ پاک سے چھ روزے دار بڑے نماز گزار، قاری قرآن اور جوانِ علم تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بہت سی حدیثیں کہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی شرکتِ علم کے مستحق تھے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حدیث کھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ نیک اور اپنی دمن کے پکے تھے۔ فقہ و فرائض میں مدینہ میں اپنے باپ کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرتے مالی و لفظی (المسلمین) کے لیے ممکن ہے کہ میں ملازموں سے قتال کروں۔ باپ کی تافزانی کے باعث قتال میں حصہ نہ لینے کو گناہ خیال فرماتے۔ اسی لیے متین میں شریک ہوئے لیکن کلمہ نہیں کہتے۔

صحابہ شریف میں ان سے ۴۰۰ حدیثیں مروی ہیں، ۱۷ احادیث کی ترجیح پر شیخین متفق ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم ۲۰ کے ساتھ مفرد ہیں۔ ان سے جبکہ شریف، ابن ابی شیبہ، عروہ اور طاہر و غیرہ نے احادیث کی روایت کی ہے۔ مدینہ میں انتقال فرمایا۔

۳۔ حضرت علی بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ بچوں میں سب سے قبل اسلام لائے۔ احد پہاڑ پر جب وہ بولے لگے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اشدت (محمدا علیہ السلام) اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔

جب یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے فقہائے شیعہ مسلم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دو آدمیوں کے درمیان مجھے قصاص کی کمی ملے
شہید نہیں ہوا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسے علیؓ تو میری عدم موجودگی میں ایسا
قامہ مقام بھیجے ہمارے مکتبہ علیؓ کی عدم موجودگی میں تھے۔ لیکن یہ خلافت اہل سنت
کے نزدیک حالت حیات کی تھی اور بہت کثرت سے خوبیاں ہیں صحاح ستہ میں ان
سے ۵۸۶ حدیثیں مروی ہیں، ۲۰ کی تخریج بخاری اور مسلم دونوں نے متفق طور پر کی۔ اور
۵ حدیثوں میں مسلم اور ۹ میں بخاری منفرد ہیں۔ ان سے نام رواہ میں امام حنن نام مستحق
محمدؓ اور ابن عباسؓ نے لی ہیں۔ آپ شہید جمعہ ماہ رمضان ۴۰ ہجری میں شہید ہوئے۔
۴۔ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ۔ امیر المومنین اور ثانی خلیفہ مسلمین، چالیس آدمیوں کے
بعد اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حق امر
کو تمہاری زبان اور دل پر کیا۔

صحاح ستہ میں ان سے ۵۳۹ احادیث مروی ہیں جن میں سے ۹ بخاری میں
اور ۵ مسلم میں اور ۱۰ دونوں میں ہیں۔ ان سے عبد اللہ اور عبد اللہ اور قاسمؓ اور علقمہؓ
بن قاسمؓ وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ۶۳ سال کی عمر پا کر ۲۳ ہجری میں شہید ہوئے۔

وہ صحابہؓ ہیں جن کی روایتیں سو یا سو سے زیادہ ہیں
مگر پانچ سو سے کم ہیں۔ اس طبقہ میں ۲۶ صحابہؓ ہیں۔

۱۔ ام المومنین ام سلمہؓ۔

ان کا نام ہند ہے، ابوہامیہ بن المغیرہ کی لڑکی ہیں۔ صحاح ستہ میں ان سے ۸۴
حدیثیں مروی ہیں۔ ۱۳ حدیثوں کی تخریج پر بخاری اور مسلم متفق ہیں اور تین حدیثوں
کی تخریج پر بخاری اور مسلم منفرد ہیں۔ ان سے نافعؓ، ابن المہزیبؓ اور ابو عثمانؓ بھٹیؓ وغیرہ

نے روایت کی۔ ازواج مطہرات میں سب سے بعد ۵ ہجری میں انتقال فرمایا۔
۲۔ ابوبکرؓ اشعریؓ۔

ان کا عبد اللہ بن قیس نام ہے۔ جبکہ ہجرت کی حضرت عمرؓ نے کو قہر اور بے
کامالی مقرر فرمایا۔ انہوں نے بہت سے شہر فتح کیے۔ صحاح میں ان سے ۲۹ حدیثیں
مروی ہیں۔ ۵۰ حدیثوں میں بخاری اور مسلم متفق ہیں اور بخاری ۴ حدیثوں کی اور مسلم ۲۵
حدیثوں کی تخریج میں منفرد ہیں۔ تاریخ اختلاف میں اختلاف ہے آخری قول ۵۲ ہجری ہے۔
۳۔ حضرت برادر بن عازبؓ۔

آپ نے کوثر میں قیام فرمایا تھا۔ ابوہریرہؓ ان کی کنیت ہے۔ صحاح میں ان سے
۲۰۵ حدیثیں مروی ہیں۔ ۲۲ کی تخریج پر صحیحین متفق ہیں۔ ۱۵ حدیثوں میں بخاری اور ۶
میں مسلم منفرد ہیں۔ ۴۲ ہجری میں انتقال فرمایا۔
۴۔ حضرت ابودرغمارؓ۔

ان کے نام میں اختلاف ہے۔ شہور جنید بن جنادہؓ ہے۔ فضائل بگے کثیر
ہیں۔ ابوداؤد کا بیان ہے کہ علم میں ابیہ مسعودؓ کے برابر تھے۔ صحاح ستہ میں ان سے ۲۸۱
حدیثیں مروی ہیں۔ ۱۲ حدیثیں بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر بیان کی ہیں۔ اور بخاری
ذو حدیثوں کی اور مسلم ۱۹ حدیثوں کی تخریج پر منفرد ہیں۔

ربیعہ میں ۳۲ ہجری میں انتقال کیا۔

۵۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ۔

ان کا نام مالک بن ابیہؓ ہے۔ ساتویں مسلمان ہیں اور طرہ بشیرہ کے ایک فرد
تھے۔ اور طرہ بشیرہ میں سب کے بعد وفات پانے والے اور اقامت دین کیسے مسلمانوں

احد وبقیہ غزوات میں شریک ہوئے۔ صحاح شرمیں ان سے ۷۰ احادیث مروی ہیں۔

۱۱۔ حدیثیں بخاری و مسلم میں ۲، بخاری میں اور نہ مسلم میں بلکہ میں مدینہ میں انتقال کیا۔

۱۰۔ حضرت ابی بن کعبؓ انصاری مدنی مد القراء کا تپ وکی۔ ہند اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ صحاح شرمیں ان کی ۱۶۲ احادیث ہیں ۳ حدیثیں بخاری و مسلم میں ۱، بخاری میں اور نہ مسلم میں۔ صحاح یا اس کے بعد انتقال فرمایا۔

۱۱۔ حضرت بریدہ بن حبیبؓ السخنی نے مدینہ پہلے و پھر مدینہ میں سکونت فرمائی۔ صحاح شرمیں ان کی ۱۶۲ حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث بخاری و مسلم میں ہے اور ۱۲ حدیثیں بخاری میں اور گیاہ مسلم میں ہیں۔ غزوات میں انتقال کیا۔

۱۲۔ حضرت معاذ بن جبلؓ رضی اللہ عنہ انصاری خزرجی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ عاقبات کے دن امام العلماء ہوں گے۔ ہند اور مجملہ غزوات میں شریک ہوئے ۱۸ سال کی عمر میں اسلام لائے۔ صحاح شرمیں ان سے ۱۵۰ احادیث مروی ہیں۔ دو حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور ۳ بخاری میں اور ایک مسلم میں۔

۲۲ سال کی عمر میں شرم میں طلاق عوا میں انتقال کیا۔

۱۳۔ حضرت ابوالعباس انصاری مدنی رضی اللہ عنہ ان کا نام خالد بن زید ہے۔ نبی کریم کا تشریف آوری مدینہ پر انہی کے یہاں قیام ہوا۔ صحاح شرمیں ان سے ۱۵۰ احادیث مروی ہیں، حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں۔ ایک بخاری میں اور نہ مسلم میں ہیں۔ ۵۲ ہجری میں غزوہ یرموک میں انتقال کیا اور تلامذہ قسطنطنیہ کے متصل مدفون ہوئے۔

۱۴۔ حضرت عثمان بن عفانؓ رضی اللہ عنہ ذوالنورین اور غطفانی راشدین میں تیسرے خلیفہ۔

صحاح شرمیں ان سے ۱۶۶ احادیث مروی ہیں۔ ۳۰ حدیثیں بخاری و مسلم میں اور نہ بخاری

میں سے قبل تیسرے نبی ہوئے والے ہیں۔

صحاح شرمیں ان سے ۲۰۰ احادیث مروی ہیں ۱۵ حدیثوں کی تخریج پر بخاری اور مسلم متفق ہیں اور نہ حدیثوں کی تخریج پر بخاری اور ۱۸ کی تخریج پر مسلم متفق ہیں۔ آپ نے ۵۵ ہجری میں انتقال فرمایا۔

۶۔ حضرت سہیل بن سعد انصاری ابوالمہاس مدنی۔

صحاح شرمیں ان کی ۱۸۸ روایتیں ہیں ۸۰ بخاری اور مسلم میں ہیں اور گیارہ روایتوں میں امام بخاری متفق ہیں۔ ان سے زہریؓ ابوہریرہؓ اور ابوہریرہؓ نے حدیث کی روایت کی ہے۔ ہر سنو سال ۹۱ ہجری میں انتقال کیا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے آخری صحابی تھے۔ یعنی کہتے ہیں کہ سائب بن یزیدؓ آخری صحابی تھے لیکن ان کا سن وفات مختلف ہے۔ بعض ۹۱ اور بعض اس سے قبل کہتے ہیں۔

۷۔ حضرت عبادہ بن الصامتؓ انصاری عقیقہ بنی کی بیعت میں موجود تھے۔ امیر المؤمنین عمرؓ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا۔ صحاح شرمیں ان سے ۱۸۰ احادیث مروی ہیں۔ چھ حدیثیں مسند میں ہیں ۲۰ حدیثیں بخاری میں اور نہ مسلم میں ہیں۔ امام بخاریؓ کے قول کے مطابق فلسطین میں ۱۳۵ ہجری میں انتقال فرمایا۔

۸۔ حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ ان کا نام عمر بن زید ہے۔ یہ دمشق کے قاضی رہے اور ان کے بہت فضائل ہیں صحاح شرمیں ان سے ۷۹ احادیث مروی ہیں۔ ۲ حدیثیں بخاری اور مسلم میں ۱۰ بخاری میں اور نہ مسلم میں ہیں۔

۳۵۰ ہجری میں انتقال فرمایا۔

۹۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کا نام عامر ہے

میں اور پانچ مسلم ہیں۔ ہرزی الحرفہ میں شہید ہوئے۔

۱۵۔ حضرت جابر بن سمرہؓ نزل کوفہ۔ ان سے ۱۴۰ حدیثیں مروی ہیں ۱۰ بخاری و مسلم میں اور ۲۳ مسلم میں انتقال کیا۔

۱۶۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ ہجرت میں حضورؐ کے رفیق اور سب سے پہلے غطفانی۔ آپ سے ۱۴۲ حدیثیں مروی ہیں۔ ۶ بخاری و مسلم میں ۱۱ بخاری میں اور ایک مسلم میں ہے۔ آپ کی تاریخ تاریخ الشام میں ذکرِ علیہ میں ہے۔

آپ نے سلسلہ میں ہر ۶۳ سال وفات پائی۔ گزشتہ خضرار میں رسالت و کتاب کے قرآن موعود اب ہیں۔

۱۷۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ بن ابی عامر اشجعی زمانہ خلق میں اسلام لائے بڑے ادیب اور عاقل تھے۔ ان سے ۱۳۶ حدیثیں مروی ہیں ۹ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور ایک بخاری اور دو مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۱۸۔ حضرت ابوبکرہ رضہ۔ ان کا نام لغویہ بن الحارث ہے اور قنی ہیں۔ ان کی ۱۳۱ حدیثیں ہیں ۸ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور ۵ بخاری میں ہیں اور ۲ مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال کیا۔ جنگ قبل اور عقبین سے جوا ہے۔

۱۹۔ حضرت عمرؓ بن حصین رضہ غزالی۔ ایامِ خیر میں اسلام لائے۔ قنہ سے منبا ہے۔ ملائکہ ان پر سلام کرتے تھے۔ ان سے ۱۰۰ حدیثیں مروی ہیں۔ ۸ بخاری و مسلم میں ہیں اور چار بخاری میں اور ۲ مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۲۰۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ اموی زمانہ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ شام کے

میں سال دالی اور بیس سال بادشاہ رہے۔ ان سے ۱۳۰ حدیثیں مروی ہیں ۴ حدیثیں بخاری و مسلم میں اور چار بخاری میں اور ۲ مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۲۱۔ حضرت ثوبان مولیٰ النبیؐ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر ملازم محبت رہے۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں مقیم رہے۔ ان سے ۱۴۴ حدیثیں مروی ہیں۔ سلسلہ میں دس حدیثیں روایت کی ہیں۔

سلسلہ میں ہر مقام حسن انتقال فرمایا۔

۲۲۔ حضرت اسامہ بن زید رضہ بنو حارثہ کلبی۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتبے کے لڑکے۔ ان سے ۱۳۸ حدیثیں مروی ہیں ۱۵ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور دو حدیثیں بخاری میں اور دو مسلم میں ہیں۔ ۴۰ حدیثیں انتقال فرمایا۔

۲۳۔ حضرت نعان بن بشیر رضہ انصاری خزرجی۔ کوفہ اور دمشق کے دالی ہے۔ ان سے ۱۴۰ حدیثیں مروی ہیں ۵ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور ایک بخاری میں اور چار مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۲۴۔ حضرت سہرہ بن جندبہؓ خزرجی نزل بصرہ۔ ان سے ۱۱۳ حدیثیں مروی ہیں۔ دو حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور دو بخاری میں اور ۲ مسلم میں ہیں۔ ہر مقام بصرہ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۲۵۔ حضرت ابو مسعود رضہ عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ انصاری الخزرجی۔ ان سے ۱۱۲ حدیثیں مروی ہیں ۹ حدیثیں بخاری و مسلم میں ہیں اور ایک بخاری میں اور ۲ مسلم میں ہیں۔ سلسلہ میں انتقال فرمایا۔

۲۶۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بن جابر۔ سلسلہ میں اسلام لائے۔ حضورؐ نے

ان کے لیے چادر پکائی۔ اور دینی غلطی (میں کا کعبہ) منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔
 حضور مسلم کے زمانہ میں یمن کے عامل رہے۔ ان سے تلوہ شہیں مروی ہیں۔ ۸ ہجری
 وسلم میں۔ ایک ہجری میں اور ۱۰ مسلم میں ہیں۔ ۱۰۰۰ میں انتقال فرمایا۔

